

سلسلة الدروس الرئيسية
في

العقائد الإسلامية

تأليف

ناصر مكارم الشيرازي

مشارت
مؤسسة النور للطبوعات
ص.ب. ٨١٤٥
بيروت - لبنان

سلسلة الدروس الدينية في العقائد الإسلامية

تأليف

ناصر مكارم الشيرازي

مَنشورات
مؤسسة النور للمطبوعات
بيروت - لبنان

جميع الحقوق محفوظة

١٩٨٨م - ١٤٠٨هـ

مؤسسة النور للطبوعات

بيروت . شارع المطار . قرب كلية الهندسة ص . ب - ١١ / ٨٦٤٥

بسم الله الرحمن الرحيم

مقدمة الناشر

إن الأصول العقائدية في البحوث التي تهتم الجميع تتميز بخصوصية خاصة ، إذ إن لكل امرئ ، بموجب الأدلة العقلية والفطرية ، ميوله النفسية والمعنوية نحو هذا الاتجاه لذلك يكون من الضروري طرحها على المستوى العام بين الناس .

ثم إن المجتمعات الإسلامية التي تتمسك بأصول عقائدها ، قد تواجه الكثير من المشكلات إذا ما جوبهت بأصغر الشكوك والشبهات وذلك لعدم تأصل تلك العقائد في نفوسها تأصلاً يستند على الاستدلال المنطقي في إثباتها .

إننا نؤمن بأن أصول العقائد الإسلامية يجب أن تنشر بمختلف لغات العالم وعلى مختلف الأصعدة والمستويات .

إن هذه مجموعة العقائد الخمس التي جاد بها قلم آية الله ناصر مكارم الشيرازي تمتاز بتلك الخصوصية الخاصة فهي مع استنادها على الاستدلال العقلي ، تتميز ببساطة سهلة تجعلها في متناول عامة الناس وخاصتهم .

إننا نتوجه إلى الله بالشكر على أن وفقنا لتقديم الترجمة العربية لهذه الدورة العقائدية إلى جيلنا الناطق بالعربية .

ونود بالمناسبة أن نحيط القارئ علماً بأن ترجمة هذه الدورة إلى الانجليزية قد خرجت من المطبعة ، والعمل جارٍ في الوقت نفسه لطبعها باللغات التركية الاسطنبولية والفرنسية والاسبانية وبالأوردية ، بعون الله تعالى ، راجين منه مزيداً من التوفيق .

سلسلة الدروس الدينية في العقائد الإسلامية

القسم الأول

معرفة الله

البحث عن الله

لماذا نبحث ونفكر لمعرفة خالق الكون؟.

معرفة الله :

١ - حب الاستطلاع والتعرف على عالم الوجود كامن في أعماقنا كلنا .

إننا نريد أن نعرف حقاً : هل هذه السماء الرفيعة بنجومها الجميلة ، وهل هذه الأرض المنبسطة بمنظرها الأخاذة ، وهل هذه الكائنات المتنوعة ، والطيور الجميلة ، والأسماك الملونة في البحار ، والزهور ، والراعم والنباتات ، وأنواع الأشجار السامقة ، هل هي كلها قد وجدت في هذا الكون لوحدها ، أم هذه الصُّور العجيبة قد رسمت بيدٍ ماهرة قادرة صانعة؟ .

ثم إننا إذا تجاوزنا ذلك كله ، فإن الأسئلة الأولى التي تراود خواطرنا في الحياة هي :

— من أين جئنا ؟ أين نحن ؟ وإلى أين نحن سائرون؟

ما أعظم سعادتنا لو اننا عرفنا الإجابة على هذه الأسئلة ! أي

أن نعرف كيف بدأت حياتنا؟ إلى أين سيكون مصيرنا في النهاية؟
ما الذي ينبغي علينا أن نفعله الآن؟ .

إن روح حب الاستطلاع فينا تفرض علينا أن لا نجلس دون
حراك حتى نعثر على أجوبة لهذه الأسئلة .

قد يتفق أن يصاب أحدهم في حادث سيارة ويغمى عليه ،
فيؤخذ إلى المستشفى لمعالجته . وعندما يفيق من إغمائه
ويتحسن حاله ، يكون أول سؤال يطرحه على من حوله هو : أين
أنا؟ لماذا جيء بي إلى هنا؟ متى أخرج؟ وهذا يعني أن الإنسان
لا يستطيع أن يلزم السكوت نحو أمثال هذه الأسئلة .

وعليه ، فإن أول ما يحملنا على البحث عن الله ومعرفة
خالق عالم الوجود هو روح حب الاستطلاع المتعطشة فينا .

٢ - عرفان الجميل : لنفرض أنك قد دُعيت إلى وليمة
فخمة ، هياؤا لك فيها كل أسباب الضيافة الكريمة والترحيب بك
وراحتك . ولكن بما أنك قد حضرت الوليمة بصحبة أخيك الأكبر
الذي دعاك إليها ، فإنك لا تعرف مضيفك حق المعرفة . لذلك
فأنت عندما تجد كل هذه الحفاوة والتكريم من صاحب البيت ،
يكون جلّ همك أن تتعرف عليه لكي تقدم له ما يستحقه من
آيات الشكر اعترافاً بجميله .

كذلك هي حالنا عندما ننظر إلى مائدة الخلق الواسعة حيث
نجد عليها مختلف أصناف النعم وقد وضعت تحت تصرفنا :
عيون ناظرة ، وآذان سامعة ، وعقول ذكية ، وقوى جسمانية
ونفسانية متنوعة ، ومختلف سُبُل العيش ، ورزق طيب وظاهر ،

كلّها قد عرضت على هذه المائدة الفسيحة الشاسعة ، فيتجه فِكْرُنَا ، دون اختيار ، إلى ضرورة معرفة واهب كل هذه النعم ، لكي نقدم له فروض الشكر ، وإن لم يكن بحاجة إلى شيء من شكرنا ، ونحن ما لم نفعل ذلك نظل نحسّ بالقلق وبأننا نفتقر إلى شيء ما . وهذا محفز آخر يدفعنا للبحث عن الله ومعرفته .

٣ - حساب الربح والخسارة في هذا البحث : افرض أنك في سفرك قد بلغت مفترق طرق أربعة حيث تسمع الناس يتنادون ان : لا تمكثوا في هذا المكان ، ففيه أخطار كبيرة . إلا أن كلّ فريق يدعوك إلى سلوك أحد تلك الطرق ، فهذا يقول : أفضل الطرق هذا الذي يتّجه إلى الشرق . ويقول فريق آخر : بل الطريق المؤدي إلى الغرب أكثر اطمئناناً . وفريق ثالث يدعوك إلى طريق وسط بين الطريقين ، قائلاً انه الطريق الوحيد الذي ينجيك من المخاطر ويوصلك إلى حيث الأمن والأمان وكل أنواع السعادة .

فهل يجوز لنا أن نسلك أحد تلك السُبل دون تمعّن أو دراسة؟ أم هل يرتضي لنا العقل أن نمكث هناك دون أن نختار واحداً من تلك الطرق؟ طبعاً لا .

إن العقل ينصحنا بأن نبادر فوراً إلى دراسة الوضع وتمحيص أقوال كل فريق بدقة ، فإذا وجدنا في أقوال أحد الأفرقة دلائل من الصدق والصحة مقنعة أخذنا بها وآتبّعنا الطريق الذي يدعو إليه ذلك الفريق بكل اطمئنان وثقة .

هكذا هي حالنا في هذه الدنيا ، حيث نجد مختلف المذاهب والاتجاهات ، يدعونا كل منها إليه . ولكن لما كانت

سعادتنا وتعاستنا ، وتقَدَّمنا وتأخَّرنا ، منوطة بدراسة هذه الاتجاهات واختيار أفضلها ، فإننا لا نجد بداً من أن نفكر في الأمر ، لكي نختار الطريق الذي يؤدي بنا إلى التقدم والتكامل ، ونتجنب الطريق الذي يُوصلنا إلى منزلق التعاسة والفساد والشقاء .

وهذا دافع آخر يدفعنا لإمعان الفكر في خالق عالم الوجود .

يقول القرآن الكريم : ﴿ ... فَبَشِّرْ عِبَادِ * الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ ... ﴾ [سورة الزُّمَر ، من الآيتان : ١٧ و ١٨]

* * *

فكروا جب

- ١ - هل سبق لك أن فكَّرت بجد في الله ومعرفته ، غير ما سمعته من والديك ؟ .
- ٢ - أ تستطيع أن تذكر الفرق بين البحث عن الله ومعرفة الله ؟ .
- ٣ - هل شعرت بنوع من اللذة الروحية العميقة وأنت تدعو الله وتناجيه ؟

معرفة الله في حياتنا

١ - معرفة الله وتقديم العلوم :

لنفرض أن صديقاً قَدِمَ عليك من سفر وجلب لك معه كتاباً هدية ، وقال لك إنه كتاب ثمين لأن مؤلفه من كبار العلماء ، واسع الاطلاع ، ضليع في موضوعه ويعتبر أستاذاً نابغة .

وبناء على ذلك فإنك لا تقرأ الكتاب قراءة عابرة ، بل بالعكس ، تحاول أن تكون دقيقاً في قراءتك لجمال الكتاب وتعبيراته وحتى كلماته ، وإذا لم تفهم عبارة من عباراته فإنك تقضي الساعات ، وربما الأيام المتوالية ، تعود إلى تلك العبارة كلما واثقت الفرصة لعلك تدرك معناها ، وذلك لأنك تعرف أن المؤلف ليس شخصاً عادياً ، بل هو عالم كبير لا يكتب كلمة إلا بحساب .

ولكن إذا كانوا ، على العكس من ذلك ، قالوا لك إن الكتاب وإن يكن جميل المظهر ، فإن مؤلفه رجل قليل المعرفة ،

ضعيف العلمية ولا يعتمد على أقواله . لا شك أنك عندئذٍ قد لا تلقي على الكتاب سوى نظرة عابرة ، وإذا طالعتك جملة غير مفهومة قلت : هذا دليل جهل المؤلف ، وإن الكتاب لا يستحق الوقت الذي يقضيه المرء في مطالعته .

عالم الوجود هذا أشبه بكتاب ضخمة ، كل كائن فيه يمثل كلمة أو جملة فيه . فمن حيث وجهة نظر الإنسان المؤمن بالله ، تعتبر كل ذرة في هذا الكون جديرة بالدرس . إن المؤمن ، وهو في فيض نور عبادة الله ، يباشر بدراسة أسرار الخليقة بكل دقة وتفحص (وهذا ما يساعد على تقدّم العلوم الإنسانية) ، وذلك لأنه يعلم أن خالق هذه الأجهزة والنظم لا يدانيه أحد في علمه وقدرته ، وإن لكل عمل من أعماله حكمة وفلسفة ، لذلك فإنه يكون أدق في درسه وأعمق في بحثه ليكون أفضل في درك أسرارها .

أما الإنسان المادي فلا يملك دافعاً يدفعه لدراسة أسرار الخليقة لأنه يعتبر خالقها هو الطبيعة العمياء . أما العلماء الماديون الذين نرى بعضهم في صفوف المخترعين ومكتشفي العلوم فإنهم غالباً ما يعترفون بوجود الله ، وإن أطلقوا عليه اسم « الطبيعة » التي يرون في عملها « نظاماً » و « حساباً » و « تخطيطاً » .

إذن ، عبادة الله وسيلة من وسائل تقدم العلوم .

٢ - معرفة الله والسعي والأمل :

عندما تظهر الحوادث الصعبة والمعقدة في حياة الإنسان ، وتبدو الأبواب وكأنها قد أغلقت في وجهه من جميع الجوانب

ويحسّ بضغفه ووحدته في مواجهة المشكلات ، يسرع إيمانه بالله إلى عونهِ ويرفع من قوته المعنوية .

إن المؤمنين بالله لا يرون أنفسهم وحيدين وضعفاء ، ولا يتتابهـم اليأس ، ذلك لأنهم يؤمنون بأن قدرة الله أكبر من كل مشكلة ، وأن كل شيء عنده سهل يسير .

انهم يتدعون بلطف الله وحمايته وعونه ، وينهضون لمقارعة الخطوب والصعاب ، مستفيدين من كل قواهم ، يدفعهم حب الله والأمل فيه إلى الاستمرار في بذل المساعي ، ويتغلبون على الصعاب والمشاكل .

أجل ، فالإيمان بالله سند عظيم للإنسان .
الإيمان بالله مدعاة للثبات والشجاعة .
الإيمان بالله يحيي في القلوب نور الأمل دائماً .

ولهذا لن يرتكب المؤمن جريمة الانتحار ، لأن الإقدام على قتل النفس إنما هو دليل على اليأس والقنوط النابعين من الإحساس بالهزيمة . المؤمن لا ييأس ولا ينهزم .

٣ - معرفة الله والشعور بالمسؤولية :

ثمة أطباء إذا راجعهم مرضى فقراء فإنهم فضلاً عن عدم مطالبتهـم إيّاهـم بأجرة التطبيب ، يعطونهم ثمن الدواء أيضاً ، بل انهم إن أحسّوا بأن مريضهـم في حالة خطرة قضوا الليل ساهرين إلى جانبه في بيته المتواضع . هؤلاء أناس يخشون الله ويؤمنون به .

غير أن هناك أطباء آخرين لا يمكن أن يتقدموا خطوة واحدة

لمساعدة مريض قبل أن يتقاضوا أجرهم ، وذلك لأن إيمانهم ضعيف .

إن الإنسان المؤمن مهما تكن حرفته يكن شاعراً بالمسؤولية ، ويعرف واجبه ، يعمل الصالح ويكون متسامحاً ، يحسّ دائماً أن هناك في داخله رقيباً يراقب أعماله .

أما الإنسان غير المؤمن فإنه شخص أناني ، عنيد ، خطر ، لا يتحمل أية مسؤولية ، ولا يرى غضاضة في ظلم الآخرين والاعتداء على حقوقهم ، وقلماً يقوم بأعمال صالحة .

٤ - معرفة الله والاطمئنان :

يقول علماء النفس إن الأمراض النفسية منتشرة في أيامنا هذه أكثر مما كانت في السابق .

ويقولون إن أحد عوامل هذه الأمراض هو القلق - القلق من حوادث المستقبل ، القلق من الموت ، القلق من الحرب ، القلق من الفقر ، والقلق من الاخفاق .

يضيف هؤلاء إلى ذلك قولهم : إن مما يساعد على إزالة القلق من روح الإنسان هو الإيمان بالله ، فكلما سعت عوامل القلق للتطرق إلى نفس المؤمن أبعدھا الإيمان بالله عنه - ذلك الله الرحيم ، الرزاق ، العالم بأحوال عباده ، الذي يعينهم كلما اتَّجهوا إليه في طلب العون ، ويزيح عنهم دواعي القلق والخوف .

ولهذا نجد المؤمن الحق مطمئن النفس ، لا مكان للقلق في نفسه . وبما أن المؤمن يعمل في سبيل الله ، فإنه إن واجه ضرراً

يتوجّه إلى الله يطلب منه دفع الضرر ، وهو لا تفارق الابتسامة شفّتيه حتى في ساحة الوغى .

قال الله في كتابه الكريم : ﴿ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا
إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَٰئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ... ﴾

[سورة الأنعام ، من الآية : ٨٢]

فكروا جب

- ١ - أتعرف حكاية من تاريخ الماضين تبين مظاهر الإيمان وآثاره التي ذكرناها؟
- ٢ - أتعلم لماذا نجد أشخاصاً يزعمون أنهم يؤمنون بالله ، ومع ذلك نراهم بعيدين عن الأخلاق الحسنة ، ولا نرى فيهم أيّاً من الآثار الأربعة المذكورة؟

معرفة الله بطريقين مؤكدين

لقد كتبت كتب كثيرة منذ أقدم الأزمنة حتى اليوم وجرت بحوث ومساجلات عديدة بين العلماء والمفكرين حول معرفة الله .

كل فريق من هؤلاء اختار للوصول إلى هذه الحقيقة طريقاً خاصاً غير أن أفضل الطرق وأسرعها في إيصالنا إلى مبدأ عالم الوجود طريقان اثنان :

- أ - طريق من الداخل (أقرب الطرق) .
- ب - طريق من الخارج (أوضح الطرق) .

نبدأ أولاً بالمرور في أعماقنا لكي نسمع نداء التوحيد من داخلنا وفي المرحلة التالية نسيح في عالم الخليقة الشاسع لنطالع آيات الله في سيماء كل الموجودات وفي قلب كل الذرات . إن في كل من هذين الطريقين بحثاً مسهباً ، إلا أننا سوف نسعى في مقالة موجزة إلى أن نبحث كلاً من هذين الطريقين بحثاً مجملًا .

طريق من الداخل :

دعونا نفكر في المواضيع التالية :

١ - يقول العلماء : إن أي شخص ، مهما يكن عنصره وطبقته ، إذا ترك وشأنه ، دون تعليم أو إرشاد ، ودون أن يسمع آراء كلا المؤمنين والملحدين ، فإنه بذاته يتجه نحو قوة قادرة قاهرة ترتفع فوق المادة وتحكم الكون بأسره .

إن هذا الإنسان يحسّ أن في أعماق قلبه وزوايا نفسه نداء لطيفاً مفعماً بالمحبة والرحمة ، ولكنه في الوقت نفسه مكين وثابت ، يدعوّه إلى المبدأ العظيم والقادر العليم الذي ندعوه : الله .

ذلك هو نداء الفطرة الطاهرة !

٢ - ولكن قد ينجرّف هذا الشخص مع التيار المادي وحركة الحياة اليومية الزاخرة بالبهرجة والزينة ، فينشغل بها مؤقتاً عن سماع ذلك النداء . ولكنه عندما يجد نفسه تواجه الشدائد والمشكلات والمحن ، وعندما تهاجمه الحوادث الطبيعية المرعبة ، كالسيول والزلازل والفيضانات ولحظات القلق في طائفة تتلاعب بها العواصف نعم ، عندما تقصر يده عن الوصول إلى عون مادي ولا يجد ملجأً يلوذ به ، يقوى هذا النداء في داخله ويحسّ أن في كيانه قوة تجتذبه نحوها ، قوة هي فوق كل القوى ، وقدرة غامضة يسهّل عليها حلّ جميع المشكلات بيسر وبساطة .

قليل جداً من الناس من لا يتجه هذا الاتجاه عند مواجهة الأزمات والشدائد ، ولا يتذكر الله دون اختيار . هذا الأمر هو الذي يدلّنا على مدى قربنا منه ، ومدى قربنا منّا ، بل إنه في أرواحنا وضمائرنا .

إن نداء الفطرة موجود دائماً في وجدان الإنسان ، ولكنه يقوى في هذه اللحظات .

* * *

٣ - يكشف لنا التاريخ أن رجالاً من ذوي السلطة والمقدرة كانوا في الأوقات العادية يأنفون حتى من ذكر اسم الله ، ولكنهم إذا ما أحسّوا بأن قواعد سلطتهم أخذت تهوي ، وإن قصور وجودهم بدأت تنهار ، راحوا يمدون يد التوسّل إلى هذا المبدأ العظيم ، لأن نداء الفطرة عاد يرن في أسماعهم بجلاء من جديد .

يقول التاريخ : عندما شاهد فرعون نفسه أنه يكاد يغرق في الأمواج المتلاطمة ، وأن هذا الماء الذي كان سبب إحياء بلاده وأساس قوته المادية ، قد أصدر الآن حكم الموت عليه ، وانه عاجز حتى عن دفع أمواج هذا الماء ، وان يده قاصرة عن أن تنفعه في شيء ، أخذ يصرخ عالياً : الآن أعترف أن ليس ثمة معبود سوى إله موسى العظيم . لقد صدرت هذه الصرخة ، في الحقيقة ، من فطرته الباطنية . ولا يقتصر هذا على فرعون ، فكل من يمر بظروف مماثلة يسمع هذا النداء نفسه .

* * *

٤ - أنت نفسك إذا رجعت إلى أعماق نفسك وجدت أن هناك نوراً يتلألأ في باطنك ويدعوك إلى الله . ولعلّك قد صادفت في حياتك : من الأزمات الشديدة والطرق المسدودة بحيث أنك يئست من العثور على الحل والعلاج . لا شك أنك في مثل تلك الحالات قد خطرت لك حقيقة وجود قوة قادرة في عالم الوجود تستطيع أن تحل مشكلتك بكل سهولة .

في تلك اللحظات تشعر أنك قد احتواك أمل يمازجه في داخلك حب ذلك المبدأ العظيم ، وأن ذلك الأمل قد أزاح عن قلبك كل سحب اليأس السود القائمة .

نعم ، هذا هو أقصر الطرق التي تبدأ من داخل المرء للوصول إلى الله ، باريء عالم الوجود القدير .

سؤال واحد : قد يخطر لأحدكم أن يسأل نفسه هذا السؤال : ألا يحتمل أن يكون لما تلقيته من المحيط ومن والدي أثر في أن أتوجه هذا الاتجاه في الظروف العصيبة ، فأرفع يدي إلى الله أطلب عونه؟

إن لك الحق في أن يخطر لك هذا السؤال ، ولدينا الجواب المقنع الذي سنورده في الدرس التالي .

يقول الله في كتابه الكريم : ﴿ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكَ دَعَوْا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّيْنَاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ ﴾

[سورة العنكبوت ، الآية : ٦٥]

فكروا جواب

- ١ - حاول أن تحفظ هذه الآية المذكورة في أعلاه برقمها وسورتها وتفسيرها لكي تتعرف على لغة القرآن تدريجياً .
- ٢ - هل اتفق لك أن واجهت حادثاً معقداً صعباً بحيث أنك لم تجد حولك من تستعين به سوى الأمل في لطف الله تعالى؟ إشرح ذلك في مقالة أو في خطاب قصير .
- ٣ - لماذا نعتبر هذا أقصر الطرق ؟

جواب سؤال مهم

السؤال :

أدركنا في الدرس السابق أننا نسمع نداء التوحيد وعبادة الله دائماً من داخلنا ، وإن هذا النداء يقوى ويشتد عند مواجهة المشكلات والصعاب ، واننا عندئذٍ نتذكر الله دون اختيار ونستعين بلطفه ومحبه اللانهايين .

هنا قد يسأل سائل أن هذا الإحساس الداخلي الذي نصفه بأنه فطري ، ألا يحتمل أن يكون نتيجة لما يوحيه إلينا المحيط الاجتماعي وما نتلقاه في المدرسة من المعلمين وفي البيت من الأبوين فأصبح أمره عادة مألوفة؟ .

الجواب :

جواب هذا السؤال يتبين بوضوح بالانتباه إلى مقدمة قصيرة . إن العادات والرسوم أمور طارئة متغيرة وغير ثابتة . أي إننا لا يمكن أن نعثر على عادة من العادات ظلت سارية بين البشر على

امتداد التاريخ . إن العادة السائدة اليوم قد تتغير غداً ، كما أن عادات قوم ورسومهم قد لا تكون كذلك بين أقوام آخرين .

وبناء على ذلك ، إذا رأينا أمراً موجوداً عند كل الأقوام والملل وفي كل عصر وزمان ، بدون استثناء ، أدركنا أنه لا بد أن تكون له جذور فطرية وأنه داخل ضمن تكوين الإنسان ونسيجه .

من ذلك مثلاً تعلق الأم بوليدها ، فهذا لا يمكن أن يكون نتيجة الإيحاء أو التلقين ، ولا كونه عادة من العادات ، ذلك لأننا لا يمكن أن نعثر بين قوم من الأقوام ولا ملة من الملل ، ولا في أي عصر أو زمان ، على أم تجفو وليدها ولا تحبه .

بديهي أن هناك استثناءات شاذة نجد فيها أمّاً تقضي على وليدها بسبب بعض الأمراض النفسانية ، أو أن نرى أباً من العصر الجاهلي يثد ابنته متأثراً بمعتقدات خرافية غلط . ولكن هذه حالات نادرة سريعة الزوال ، انقرضت من بين الناس وعادات الحالة إلى وضعها الطبيعي من حب الأبوين لأطفالهما .

* * *

بعد هذه المقدمة سنلقي نظرة على قضية عبادة الله بين أناس هذا العصر وأناس الماضي :

(بالنظر لكون هذا الدرس على شيء من التعقيد فيرجى ملاحظة ذلك) .

١ - يؤكد علماء علم الاجتماع والمؤرخون المشهورون انه ما من زمان مرّ بالبشر دون أن يسودهم ضرب من الدين أو الإيمان بشيء ، فقد كان الدين موجوداً في كل عصر وزمان .

وهذا دليل بَيِّن على أن عبادة الله تنبع من فطرة الإنسان وضميره ، لا دخل للتلقين والرسوم والعادات فيها ، إذ لو كان لها أي أثر في إيجاد الدين لما كان عاماً ولا خالداً .

هنالك قرائن تدلُّ على أن إنسان ما قبل التاريخ كان يدين بنوع من الدين (عصور ما قبل التاريخ تطلق على الأزمنة التي مرّت على الإنسان قبل اختراع الكتابة ، يوم لم يستطع أن يترك وراءه كتابات تدل عليه) .

بديهياً أن الإنسان القديم البدائي لم يكن قادراً على تصور الله وجوداً فوق الطبيعة ، لذلك كان يبحث عنه بين الكائنات الطبيعية ، وراح يصطنع لنفسه آلهة أصناماً من بين الكائنات الطبيعية ، ولكن الإنسان بتقدمه الفكري استطاع بالتدريج أن يعثر على الحق وأن يشيح بوجهه عن الأصنام وهي أشياء مادية ، ليتوجه إلى ما وراء هذا العالم المادي ويتعرف على قدرة الله العظيمة .

٢ - يصرح بعض علماء النفس بأن لروح الإنسان أبعاداً أربعة أو أحاسيس أربعة :

أ - حس المعرفة : وهو الذي يحثّ الإنسان على طلب العلم ويثير في النفس التعطش إلى التعلم ، سواء أكان ذلك ذا نفع مادي له أم لم يكن .

ب - حس الصلاح : وهو مصدر الأخلاق الإنسانية الصالحة في البشر .

ج - حس الجمال : وهو منشأ ظهور الشعر والأدب والفن بمعانيها الحقيقية .

د - الحس الديني : وهو الذي يدعو الإنسان إلى معرفة الله وإطاعة أوامره . وعلى هذا فإن الحس الديني ذو جذور أصيلة في الإنسان ، أي إنه لم يفارقه لحظة ولن يفارقه أبداً .

* * *

٣ - سوف نلاحظ في البحوث القادمة أن معظم الماديين والملحدين يعترفون بشكل ما بوجود الله ، على الرغم من أنهم يمتنعون عن ذكر اسمه الصريح ، وإنما يطلقون عليه اسم الطبيعة أو أسماء أخرى ، ولكنهم يعززون إلى الطبيعة صفات أشبه بصفات الله تعالى .

يقولون مثلاً : إذا كانت الطبيعة قد وهبت الإنسان كليتين فذلك لأنها تعلم احتمال إصابة التلف أحدهما ، فتقوم الأخرى باداء وظيفتها الحياتية ، وما إلى ذلك من الأقوال . فهل ينسجم هذا القول مع طبيعة عمياء ، أم انه ينسجم مع إله يتصف بعلم لا نهاية له ، وان اطلقوا عليه اسم الطبيعة؟

* * *

نتستنج مما مرّ بنا في هذا البحث الأمور التالية :

- حب الله كان فينا دائماً وسيكون فينا دائماً أيضاً .
- الإيمان بالله شعلة خالدة تدفئ قلب الإنسان وروحه .

لكي نعرف الله لسنا مضطرين للسير مسافات طويلة ، بل علينا أن ننظر في أعماقنا لنجد الإيمان به هناك .

يقول القرآن الكريم : ﴿... وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ

الْوَرِيدِ﴾ [سورة ق ، من الآية : ١٦]

فكروا جواب

- ١ — هات أمثلة على العادات ، وأمثلة على الفطرة .
- ٢ — لماذا كان الجاهلاء يعبدون الأصنام ؟
- ٣ — لماذا يطلق الماديون اسم « الطبيعة » على الله ؟

قصة واقعية

قصة واقعية :

قلنا إن الذين ينكرون الله بألسنتهم ، إنما هم يؤمنون بالله في أعماقهم . لا شك أن نجاحات الإنسان وانتصاراته تثير في نفسه الغرور ، وخاصة إذا كان هذا الإنسان ضيق الأفق . وهذا الغرور يؤدي به إلى النسيان ، بحيث أنه أحياناً ينسى حتى نظرياته . ولكن عندما تتوالى عليه ضربات الحوادث في الحياة ، وتعصف به رياح المشكلات من كل جانب ، تنزاح عن عينيه أستار الغرور ، وتظهر فيه فطرة التوحيد .

إن في التاريخ نماذج كثيرة لمثل هذا الإنسان . وفيما يلي نموذج لواحد من هؤلاء :

كان هناك وزير قدير واسع السلطة ، أمسك بيديه كل أزمة القدرة ، ولم يكن هناك من يستطيع معارضته .

دخل هذا الوزير يوماً إلى مجلس ضم جمعاً من رجال الدين

العلماء ، فالتفت إليهم وقال بشيء كثير من الغرور : إلى متى تظلون تقولون إن للعالم رباً؟ إن عندي ألف دليل يدحض هذا القول .

وإذ كان العلماء الحاضرون يعلمون أنه ليس من أهل المنطق والبرهان ، وانه مغتر بقدرته بحيث ان أية كلمة حق لا تؤثر فيه ، فإنهم التزموا الصمت أمامه ، ذلك الصمت المليء بالمعاني والازدراء .

بعد ذلك مضت الأيام حتى جاء يوم اتهمت فيه الحكومة هذا الوزير ، وألقت القبض عليه وأودعته السجن .

عندئذٍ خطر لأحد العلماء الذين حضروا ذلك المجلس ان الوقت قد حان لكي يستيقظ هذا الوزير ، بعد أن ترجل عن صهوة غروره ، وأزاحت عن عينيه حجب الأنانية ، وتنبهت فيه مشاعر تقبل الحق ، فقد تنفعه النصيحة . فطلب من المسؤولين السماح له بمقابلة الوزير ، فأذنوا له . وإذ اقترب من زنزائنه وجد أنه وحيد فيها ، وهو يذرع أرض الغرفة جيئة وذهاباً مفكراً ويهمهم ببضعة أبيات من الشعر ، مفادها : اننا أشبه برسم الأسد المرسوم على العلم ، فلماذا هبت الريح تحرك العلم وبدأ الأسد وكأنه يهجم ، ولكنه في الحقيقة لا يفعل شيئاً ، إنما الريح هي التي تعطيه القدرة على الحركة ، فنحن مهما عظمت قدرتنا فإننا لا نملك شيئاً في ذواتنا . إن الله الذي منحنا القدرة قادر على أن يسلبها منا وقتما يشاء .

لاحظ العالم أن الرجل فضلاً عن كونه لا ينكر وجود الله ، فإنه قد أصبح يعرفه حق المعرفة . فتقدم إليه ، وبعد تفقد

أحواله ، سألته قائلاً : أَتَذْكُرُ يوم قلت إن عندك ألف دليل على عدم وجود الله؟ لقد جئت لأدحض أدلتك الألف بدليل واحد : إن الله هو ذلك الذي سلبك في لحظة واحدة كل تلك القدرة التي كانت لديك . فأتطرق الرجل برأسه خجلاً ولم يقل شيئاً ، لأنه كان معترفاً بخطئه بعد أن رأى نور الله في داخله .

يخاطب القرآن المجيد فرعون قائلاً : ﴿ ... حَتَّى إِذَا أَذْرَكَهُ الْغَرَقُ قَالَ ءَامَنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا الَّذِي ءَامَنْتُ بِهِ بَنُو إِسْرَءِيلَ ... ﴾ [سورة يونس ، من الآية : ٩٠]

* * *

فكر واجب

- ١ - اكتب نتيجة هذه القصة في بضعة أسطر.
- ٢ - لماذا سمي بنو إسرائيل ببني إسرائيل؟
- ٣ - من هو فرعون؟ أين كان يعيش؟ وماذا كان يدّعي؟

الطريق الثاني لمعرفة الله

طريق من الخارج :

بنظرة عابرة إلى هذا العالم الذي نعيش فيه ، ندرك أن عالم الوجود هذا ليس فيه اضطراب ولا ارتباك ، بل إن لجميع مظاهر الحياة خطأ معيناً تسير عليه ، فهي أشبه بجيش ضخم مقسم إلى وحدات منظمة وتحرك جميعاً نحو هدف معين .

النقاط التالية تزيل كل غموض عن هذا الموضوع :

١ - لظهور كل كائن ولبقائه حياً في هذا العالم لا بد من تضافر عدد من الظروف والقوانين الخاصة لبلوغ ذلك الهدف . فمثلاً ، لكي تظهر شجرة إلى عالم الوجود ، لا بد من توفر الأرض ، والماء والهواء المناسب ، والحرارة اللازمة ، لكي نزرع البذرة ، فتنمى ، وتنفس ، وتخضر وتنمو . فإذا لم تتوفر هذه الأمور استحال ظهور النبتة ونموها إلى شجرة . إن تهيئة هذه الظروف والشروط تتطلب عقلاً ومعرفة .

٢ - إن لكل كائن خصائص يختص بها دون غيره . فإن لكل من الماء والنار خصائص لا تنفصل عنها وتتبع قوانين ثابتة .

٣ - جميع أعضاء الكائن الحي تتعاون فيما بينها ، فجسم الإنسان تعمل أعضاؤه ، بوعي أو بغير وعي ، بإنسجام تام بعضها مع بعض . فإذا ما واجه الجسم خطراً تأهبت الأعضاء للدفاع . إن هذا الترابط والإنسجام في العمل دليل آخر على وجود النظام في عالم الوجود .

٤ - إن نظرة واحدة إلى العالم تكشف لنا أن الترابط والإنسجام والتعاون في العمل ليست مقتصرة على أعضاء الجسم الواحد ، بل إن مختلف كائنات العالم تتعاون فيما بينها ، فلبقاء الكائنات تطلع الشمس ، وينزل المطر ، وتهب الرياح ، وتتصافر معها الأرض ومنابعها لهذا الهدف . وهذا دليل وجود نظام معين يشمل عالم الوجود كله .

* * *

العلاقة بين « العقل » و « النظام » :

كل امرئ لا بد أن يعترف في نفسه بأن النظام حيثما ظهر كان دليلاً على أن وراءه عقلاً مفكراً وتخطيطاً وهدفاً . فحيثما شاهد الإنسان نظاماً ثابتاً وقوانين معينة أدرك أن هناك وراء ذلك مصدراً للعلم والقدرة ، وهو في هذا الإدراك الوجداني ليس محتاجاً إلى الاستدلال حاجة كبيرة .

إنه يعرف أن إنساناً أمياً أعمى ليس قادراً على أن يضرب على الآلة الكاتبة مقالة اجتماعية جيدة أو نقداً أدبياً ، مثلاً ، أو أن طفلاً في الثانية من عمره لا يمكن له بإمرار قلمه على الورق

عشوائياً أن يرسم لوحة جميلة قيمة . إننا إذا طالعنا إنشاء جيداً أو مقالة رائعة أدركنا فوراً أن خالقها إنسان مثقف متميز بالذكاء والعقل . كذلك إذا شاهدنا في متحف لوحة جميلة جذابة لا نشك لحظة في أن الذي رسمها كان فناناً ماهراً ، على الرغم من أننا لم نر ذلك الفنان بشخصه .

بناءً على ذلك حيثما رأينا جهازاً منظماً علمنا أن معه عقلاً وذكاء . وكلما كان ذلك الجهاز أكبر وأدق وأروع كان العقل والعلم اللذين أوجدها أكبر وأعظم كذلك .

لكي يثبتوا أن كل جهاز منظم يحتاج لوجوده إلى مبدأ عقل وعلم ، يستفيدون أحياناً من قانون (حساب الاحتمالات) المعروف في الرياضيات العالية ، فيرهنون به ، مثلاً ، على أن الشخص الأمي إذا أراد أن يكتب مقالة أو شعراً بمجرد الضغط عشوائياً على مفاتيح الآلة الكاتبة بصورة عفوية وتصادفية ، فإن ذلك ، بحساب الاحتمالات ، يستغرق بلايين السنين ، بحيث لا يكفي حتى عمر الكرة الأرضية لانجاز ذلك ، (للمزيد من التوضيح يمكن الرجوع إلى كتاب « خالق العالم » أو « في البحث عن الله ») .

* * *

يقول القرآن الكريم : ﴿ سَنُرِيهِمْ ءَايَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴾
[سورة فُصِّلَتْ ، الآية : ٥٣]

* * *

فكروا جب

- ١ - هات بعض الأمثلة (غير التي ذكرت في الدرس) على أجهزة صناعية ندرك عند مشاهدتها أن إيجادها يستلزم وجود صانع عليم .
- ٢ - ما الفرق بين « آفاق » و « أنفس » ؟ هات أمثلة على آيات الله في الآفاق وفي الأنفس .

نماذج من نظام الخلق

إن مظاهر « النظام » و « الغاية » و « التخطيط » واضحة في جميع أرجاء عالم الوجود .

هنا نورد لكم بعض الأمثلة الكبيرة والصغيرة :

إنه لمن حسن الحظ أن نجد أن تقدّم العلوم الطبيعية والكشف عن أسرار عالم الطبيعة وعجائبه ودقائق خلق الإنسان والحيوان والنبات ، وبناء الخلية والذرة العجيب ، ونظام المنظومات الشمسية والنجوم المحير للعقول كلها قد فتحت أبواب معرفة الله أمامنا بحيث نستطيع أن نقول بكل جرأة وثقة بأن جميع كتب العلوم الطبيعية هي كتب في التوحيد ومعرفة الله ، وانها تلقي علينا دروساً في عظمة الله الخالق ، وذلك لأن هذه الكتب تزيج الستار عن نظام الخلق المدهش في هذا العالم ، وتدلنا على مدى عظمة خالق هذا الكون وقدرته .

١ - مقر قيادة مملكة الجسم :

تملاً جمجمتنا مادة رمادية اللون يطلق عليها اسم « الدماغ » . وهذا الدماغ يعتبر أهم أجهزة أجسامنا وأدقها ، لأن وظيفته هي قيادة جميع قوى الجسم الأخرى وإدارة شؤونها .

ولكي ندرك أهمية هذا المركز العظيم ، يحسن بنا أن ننقل إليكم هذا الخبر :

أوردت الصحف خبراً مفاده أن طالباً شاباً من شیراز قد أصيب في حادث سيطرة في خوزستان بضربة على رأسه دون أن يصاب ظاهرياً بمكروه آخر في جسمه وكانت أعضاؤه جميعاً سالمة ، ولكن العجيب في أمره أنه نسي كل ما يتعلق بماضي حياته . كان تفكيره سليماً ، يدرك الأشياء ، ولكنه إذا رأى أبويه لم يعرفهما ، وإذا قيل له إن هذه أمك ، انتابه العجب . أخذوه إلى بيته في شیراز ، وأروه ما كان قد صنعه بيديه من الأعمال اليدوية وعلقها على الجدران ، وقالوا له إنه هو الذي صنع كل هذه الأشياء بنفسه ، فكان يظهر العجب ويقول إنه يراها لأول مرة في حياته .

تبين من ذلك أن الضربة التي أصابت دماغه قد أوقفت (الأسلاك) الخلايا التي تربط بين فكره وحافظته ، وكأن عطباً أصاب (الفيز) الكهربائي في حافظته فغرقت في ظلام تام وأخفت ذكرياته كلها .

ولعل هذا (الفيز) الذي أصابه العطب لا يزيد حجمه على رأس الإبرة ، ولكن لاحظ مدى تأثيره في حياته . من هنا يتضح لنا مقدار تعقيد جهاز الدماغ وأهميته .

يتألف الدماغ والجهاز العصبي من قسمين متميزين :

١ - مجموعة الأعصاب الإرادية التي تسيطر على جميع فعاليتنا الاختيارية ، كالمشي ، والنظر ، والتكلم ، وغيرها .

٢ - مجموعة الأعصاب غير الإرادية التي تسيطر على الحركات اللاإرادية ، مثل حركة القلب وتحرك المعدة وغيرهما ، فتدير أعمالها ، بحيث ان إصابة هذا الجانب من الدماغ يعطب يكفي لإيقاف القلب أو أي جهاز لا إرادي آخر عن العمل .

أعجب أقسام الدماغ :

« المخ » هو مركز الذكاء والإرادة ، والإحساس ، والحافظة . وعلى ذلك فهو من أشد أجهزة الدماغ حساسية ، وإليه يعزى الكثير من ردود الفعل الانفعالية ، كالغضب والخوف وغيرهما .

لو أزيل مخ حيوان ما ، دون الأضرار بأعصابه ، فإن الحيوان يظل حياً ، ولكنه يفقد كل قدرة على الفهم والإدراك . من ذلك انهم رفعوا مخ أحد الطيور من دماغه ، فبقي حياً ، ولكنه لم يميز الحب الذي نثر أمامه ولم يلتقط منه شيئاً بالرغم من جوعه وإذا أطلقوه في الهواء كان يطير حتى يرتطم بحاجز فيقع .

الحافظة العجيبة :

من أقسام الدماغ العجيبة الأخرى هو الحافظة . هل خطر لكم مدى غرابة قوة الحافظة العجيبة؟ وهل فكّرتم كيف سيكون سوء حالنا لو أننا فقدنا حافظتنا ساعة واحدة ؟

مركز الحافظة ، الذي يشكل جزءاً صغيراً من الدماغ ، يحتفظ بجميع ذكرياتنا ودقائقها طوال حياة الإنسان . كل إنسان نتعرف عليه تحتفظ حافظتنا له بجميع خصوصياته ، شكله ، لونه ، ملابسه ، أخلاقه ، نفسيته وكل ما ندركه منه ، فتعد له اضبارة خاصة به . فما أن نراه مرة أخرى حتى تقوم حافظتنا باستخراج الاضبارة الخاصة به وتلقي عليها نظرة شاملة ، وعندئذ يرشدنا فكرنا إلى الطريقة التي يجب أن نعامل بها هذا الشخص وكيف يجب أن تكون ردود فعلنا معه . فإذا كان صديقاً احترامناه ، وإذا كان عدواً تحاشيناه . وهذه الأمور تجري بسرعة مذهلة بحيث أنك لا تكاد تحس بمرور أي فترة زمنية بين رؤيتك الشخص وظهور رد فعلك ازاءه .

إن غرابة هذه الحالة تتضح أكثر إذا ما شئنا أن نصور ما تحتفظ به ذاكرتنا على الورق أو أن نسجله على أشرطة التسجيل لا شك أننا سنحتاج إلى مقدار كبير من الورق أو الأشرطة قد يملأ مخزناً كبيراً . والأعجب من ذلك هو أننا لاستخراج مصور أو شريط من بين ذلك الحشد نحتاج أن عدد كبير من الموظفين الموكلين بحفظها . غير أن ذاكرتنا تقوم بكل ذلك بسهولة وبكل سرعة .

الطبيعة غير العاقلة كيف تخلق العقل؟

لقد ألّفت كتب كثيرة في عجائب الدماغ ، مما يمكن الرجوع إلى قسم منها في الكتب المدرسية والجامعية . فهل يمكن أن نصدق بأن هذا الجهاز المعقّد الدقيق والرقيق والغامض

قد صنعته طبيعة فاقدة للعقل؟ بل أشد من ذلك حماقة هو أن
نعتبر هذه الطبيعة العديمة العقل هي خالقة العقل!

يقول القرآن الكريم : ﴿ وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ ﴾

[سورة الذاريات ، الآية : ٢١]

* * *

فكروا جب

- ١ - هل تعرف أمثلة أخرى على عجائب عمل دماغ الإنسان؟
- ٢ - ما التدابير التي أوجدها الله تعالى للمحافظة على دماغ الإنسان إزاء الحوادث المختلفة؟

* * *

عالم عجيب في طائر صغير

عالم عجيب في طائر صغير

نريد في هذا الدرس أن نخرج من مملكة جسم الإنسان الواسعة ، التي لم نكتشف زقاقاً واحداً من مدنها السبع بعد ، لنلقي نظرة على هذه الزاوية أو تلك لألتقاط بعض النماذج لنظام الكائنات العجيب .

نرمي ببصرنا في ليلة ظلماء إلى السماء فيتراءى لنا طائر غريب بين طيات سجن الظلام كشبح غامض يطير جريئاً في كل اتجاه بحثاً عن طعام يتغذى به .

هذا الطائر هو « الخفاش » الذي كل ما فيه يدعو للدهشة والعجب ، وأعجب ما فيه هو طيرانه في الليل البهيم . ان حركة الخفاش السريعة في ظلام الليل بغير أن يرتطم بأي حاجز من أعجب الأمور التي تظهر فيه أسرار جديدة كلما تعمقنا في كشف أسرارهِ القديمة .

يطير هذا الطائر في الظلام بسرعة ودقة قد لا تدانيهما سرعة الحمامة في رائعة النهار . ولا شك انه لولا وجود وسيلة يدرك بها وجود الموانع في مسير طيرانه لصعب عليه الطيران بهذه السهولة .

لو أطلق الخفاش في نفق مظلم كثير الالتواءات والمنعطفات ، وملوث بالدخان ، لاستطاع أن يتفادى جميع المنعطفات بغير أن يصطدم بأي منها أو أن تعلق به ذرة من الدخان .

إن هذه الخاصية العجيبة في الخفاش ناشئة من خاصية أشبه بخاصية الرادار .

فلا بد هنا من معرفة شيء عن جهاز الرادار لكي ندرك وجوده في هذا الحيوان الصغير .

في بحث « الصوت » من علم الفيزياء نقرأ عن أمواج ما وراء الصوت ، وهي أمواج أطوالها وتردداتها من الكثرة بحيث أن أذن الإنسان ليست قادرة على سماعها ، ولهذا السبب أطلق عليها اسم الأمواج ما وراء الصوتية . فعند انبعاث هذه الأمواج من مصدر مرسل قوي ، ينتشر إلى جميع الجهات ، ولكنها ما إن تصطدم في الجوبمانع أو حاجز ، (مثل طائرات العدو أو أي مانع آخر) تعود ، مثل الكرة التي تصطدم بجدار فترتد ، أو مثل الصوت الذي نسمع صداه إذا أطلقناه بين الجبال أو أمام جدار مرتفع وعلى مسافة معينة . إن الفترة التي تمضيها هذه الأمواج في الارتداد تفيد في حساب بعد المانع أو الحاجز بصورة دقيقة .

كثير من الطائرات والبواخر تهتدي إلى طريقها بواسطة

الرادار ، ففتحه إلى حيث تشاء ، كما أنها تستفيد من أجهزة الرادار لمعرفة مكان طائرات الاعداء وبواخراهم .

يقول العلماء إن في جسم هذا الطائر الصغير جهازاً أشبه بجهاز الرادار . والدليل على ذلك هو أننا لو أطلقناه في غرفة مظلمة ووضعنا فيها المايكروفون الخاص بتحويل الأمواج فوق الصوتية إلى أمواج صوتية قابلة للسمع ، لامتألت الغرفة بأصوات مؤذية للسمع ، ويمكن حساب عدد الأمواج التي تصدر من الخفاش وهي تبلغ من ٣٠ إلى ٦٠ مرة في الثانية .

ولكن ترى أي جهاز في الخفاش يصدر هذه الأمواج ؟ أي هما جهاز الإرسال والاستقبال في الخفاش؟

يقول العلماء في الإجابة عن هذا السؤال ان الخفاش يصدر هذه الأمواج عن طريق عضلات حنجرته القوية ويخرجها من منخريه ، وأذناه الكبيرتان هما جهازا الاستقبال عند ارتداد الأمواج إليه .

فالخفاش إذن مدين في جولاته الليلية لأذنيه . يقول عالم سوفيتي اسمه (زورين) ان التجربة قد أثبتت انه إذا قطعت أذنا الخفاش لم يعد قادراً على تحاشي الارتطام بالموانع في الليل ، بينما لا يتأثر طيرانه الليلي مطلقاً إذا أزيلت عيناه أي ان الخفاش يرى بأذنيه ، لا بعينه . أليس هذا عجيبة؟!

فلنتصور الآن : من الذي أوجد هذين الجهازين العجيبين المحيرين في جسم هذا الحيوان الصغير الحقير؟ وكيف علمه استخدامهما والاستفادة منهما بحيث يشطيع أن يدرك عن نفسه

الكثير من الأخطار التي تصادفه في طيرانه الليلي؟ أجل ترى من هو؟

أستطيع الطبيعة العمياء التي لا عقل لها أن تقوم بمثل هذا العمل ، فتخلق في هذا الحيوان ، بكل بساطة ، هذين الجهازين اللذين يبذل علماء العالم مبالغ طائلة لصنعهما؟

يقول الإمام علي (ع) في نهج البلاغة في كلام له مسهب على الخفاش وبديع خلقه : « ... لا تمتنع من المضي فيه لغسق دُجْنَتِهِ .. فسبحان الباريء لكل شيء على غير مثال ... » .

(الخطبة رقم ١٥٥)

فكروا جواب

- ١ - أتعرف معلومات أكثر عن الخفاش؟
- ٢ - أتعلم أن أجنحة الخفاش وطريقة ولادة الأنثى صغارها ، بل وحتى طريقة نموه تختلف عن الحيوانات الأخرى ، وأنه طائر مختلف عن غيره تماماً؟ .

صديقان حميمان قديمان

صديقان حميمان قديمان :

من المستحسن أن تزوروا في أحد أيام الربيع الدافئة البساتين والمزارع الخضراء الياض . هنالك ستلاحظون مجموعات من الحشرات الصغيرة ، كالنحل ، والذباب الذهبي ، والفرشات ، والبعوض ، وكلها تتطاير في اتجاهات مختلفة ، تنتقل من زهرة إلى أخرى ومن غصن إلى آخر .

إنها منهمكة في حركاتها هذه حتى ليخيل إليك أن قوة غامضة تقف على رأسها (مثل صاحب العمل مع عماله) لا تكف عن إصدار الأوامر إليها . إن أرجل بعضها وأجنحتها تتلوث بالدقيق الأصفر على الزهور فتبدو كأنها من العمال الذين يرتدون رداء العمل الأصفر وهم منشغلون بأداء أعمالهم .

في الواقع انها تقوم بأعمال مهمة فعلاً ، إن أعمالها من الأهمية بحيث أن البروفسور (ليون برتن) يقول : « قلّما يعرف الناس انه لولا الحشرات لبقيت سلالنا خالية من الفواكه » .

ونحن نضيف إلى قوله ذاك قولنا : « ولقدت باستيننا ومزارعنا لعدة سنوات ، ما كان لها من خضرة وطرارة » .
فالحشرات ، إذن ، هي التي تنمي الفواكه وتهيء بذور الزهور .

لا شك انكم سوف تسألون : كيف ؟ والجواب . هو لأن أهم عمل حياتي في النبات ، وهو عمل « اللقاح » ، يتحقق بمعونة الحشرات . لعلكم تعلمون أن الأزهار ، كالكثير من الحيوانات ، تنقسم إلى الذكر والأنثى ، وما لم يتم اتصال وتلقيح بينهما فلن تكون هناك بذرة ولا ثمرة .

ولكن هل خطر لكم أن تفكروا في أقسام النبات المختلفة ، التي لا تحسّ ولا تتحرك ، كيف ينجذب بعضها نحو بعض ، وكيف ان المسحوق الذكري ، الذي يمثل (حيامن) الرجل يتحد مع (البيضة) الأنثوية في النبات كمقدمة للتزاوج ؟

هذه العملية في كثير من الحالات منوطة بالحشرات ، وفي حالات أخرى منوطة بالرياح .

ولكن هذه العملية ليست بهذه البساطة التي تبدولنا ، فهذا الزواج المبارك الميمون الكثير الخيرات ، والذي يتم (بواسطة) الحشرات ، له تاريخ ومراسيم وتطورات طويلة مثيرة للعجب ، سوف نتناول هنا جانباً منها :

صديقان حميمان قديمان :

بعد كثير من البحوث والدراسات ، توصل علماء الطبيعة إلى أن النباتات والأزهار ظهرت في النصف الثاني من العصر

الجيولوجي الثاني . والعجيب أن تلك المرحلة شهدت ظهور الحشرات أيضاً ، ومنذ ذلك اليوم وعلى امتداد تاريخ الخليقة الطويل استمرت النبتة والحشرة صديقتين حميمتين وفيتين ، تكمل احدهما وجود الأخرى .

فلكي تستأثر الزهرة بحب صديقتها الحشرة وتجذبها نحوها و (تحليّ فيها) كما يقولون ، فإنها تختزن (رحيقاً) عذباً ، طيّب الطعم في داخلها . فعندما تقوم الحشرات بالتنقل من زهرة إلى أخرى تمهيداً لعملية اللقاح ، تضع أرجلها في الزهرة وتدخلها ، فتستقبل هناك برحيق حلو لذيد الطعم بحيث أن الحشرة تنجذب إليه دون اختيار .

يرى بعض علماء النبات أن للون الزهرة ورائحتها دوراً مهماً في اجتذاب الحشرات إليها فقد أثبتت التجارب التي أجريت على النحل قدرة هذه الحشرة على تمييز الألوان والروائح .

في الحقيقة ان الأزهار هي التي تتزين وتتجمل من أجل الحشرات لكي تجلب انتباه الفراشات والنحل التي يعجبها اللون والرائحة والطعم ، فتستقبلها في أحضانها وتهيئ الأمور لعملية الزواج وتتناول طعام العرس أيضاً .

إن (حلاوة) العرس هذه هي من أفضل الطعام للحشرات ، وبخاصة النحل ، وبتراكمه يكثر العسل . فالحشرات عند حضورها حفلة العرس تأكل شيئاً من طعام العرس ، وكالضيف الصفيق، تأخذ بعضاً من ذلك الطعام معها أيضاً إلى بيتها تختزنه فيه .

إن عهد الصداقة بين الزهرة والحشرة ، والقائم على تبادل المصالح المشتركة ، كان كذلك وسيبقى كذلك .

درس في التوحيد :

عندما يلاحظ الإنسان هذه العلاقة العجيبة بين حياة الحشرات والأزهار ، يتساءل دون اختيار : ترى من الذي عقد عهد الحب والصدقة بين الأزهار والحشرات؟

هذه الحلاوة الخاصة والرحيق اللذيذ ، وهذه الألوان الزاهية المختلفة الجذابة ، وهذا العطر المبهج ، من ذا الذي وهبها الأزهار؟ ومن ذا الذي هدى الحشرات إليها ، وجعلها تذوقها؟

من الذي أعطى لهذه الحشرات ، وللفراشات ، وللنحل ، وللذباب الذهبي ، أرجلها اللطيفة الظرفية وجهازها بما يتيح لها أن تنقل لقاح الأزهار من مكان إلى مكان؟ .

لماذا يتجه النحل في فترة معينة إلى نوع معين من الأزهار؟ لماذا بدأ تاريخ حياة الحشرات والأزهار في وقت واحد في عالم الخلق؟ .

أهناك من يمكن أن يصدق - مهما يكن معانداً لجوجاً - إن كل هذه الأمور قد جرت على غير خطة موضوعة من قبل؟ أيعقل أن يحدث كل هذا الذي يحير العقول بقوانين عشوائية تضعها طبيعة عمياء لا تدرك شيئاً؟ كلا ، بالطبع !

يقول القرآن الكريم : ﴿ وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ * ثُمَّ كُلِّي مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلًّا . . . ﴾

[سورة النحل ، الآيتان : ٦٨ و ٦٩]

فكر واجب

- ١ - ما فائدة الرحيق الحلو في الأزهار وألوانها وعطرها؟ .
- ٢ - ماذا تعرف عن عجائب حياة النحل؟

العوالم الصغيرة جداً

بما أننا نعيش في عالم مليء بعجائب الخليقة ونتربى بين مختلف مظاهرها ، فإننا كثيراً ما نغفل عن ملاحظة هذه الكائنات العجيبة وأهميتها . من ذلك مثلاً :

١ - تعيش حوالينا حيوانات وحشرات صغيرة جداً بحيث إن جسم بعضها قد لا يتجاوز المليمتر الواحد أو الاثنين ، ومع ذلك فهي كالحیوانات الكبيرة لها أطراف وعيون وآذان وحتى أدمغة وذكاء وأعصاب وأجهزة للهضم .

إذا وضعنا دماغ نملة تحت المجهر وتفحصنا بدقة بناءه المحير نجد أنه مما يثير العجب حقاً . فهذا الدماغ الصغير يضم أقساماً صفت بتجاورة ، كل قسم منها يسيطر على جانب من جسم النملة ، وإن أدنى تغيير في وضعيتها يصيب جانباً من جسم النملة بالشلل .

والعجيب في أمر دماغ النملة ، الذي هو فعلاً أصغر من

رأس الدبوس ، يكمن فيه عالم من الذكاء والتمدن وجمال الذوق والفن ، حتى ان فريقاً من العلماء أمضوا جانباً كبيراً من أعمارهم في دراسة حياة هذا الحيوان ، ودونوا في كتبهم الكثير من عجائب حياته .

سرى من ذا الذي أوجد كل هذا الذكاء والمهارة في هذا الحيوان الصغير؟ أتكون هي الطبيعة التي لا تملك من الذكاء حتى بمقدار رأس الإبرة؟

٢ - فلننظر في عالم الذرة : إننا نعلم أن أصغر ما اكتشف حتى الآن في العالم هو الذرة وأجزاؤها. إن الذرة هذه من الصغر بحيث أن أعظم المكبرات التي توصف بأنها تكبر القشة لتبدو جبلاً - تعجز عن رؤيتها .

إذا أردتم أن تعرفوا مقدار صغر الذرة ، يكفي أن تعلموا أن قطرة واحدة من الماء تحتوي على عدد من الذرات أكثر من جميع سكان الأرض قاطبة . وإذا أردنا أن نحسب عدد البروتونات في سانتيومتر واحد من سلك دقيق ، واستعنا على ذلك بألف شخص يحسبون بحيث اننا نستطيع أن نفصل بروتوناً واحداً في كل ثانية ، لاستغرق حسابنا بين ٣٠ سنة و ٣٠٠ سنة (بحسب اختلاف ذرات كل مادة) ، على أن يستمر حسابنا ليلاً ونهاراً دون انقطاع .

والآن بعد أن عرفنا أن في سانتيومتر واحد من سلك دقيق هذا العدد من البروتونات ، فكم تظن عدد الذرات في السماء والأرض والماء والهواء والمجرات والمنظومة الشمسية؟ ألا يتعب

فكر الإنسان من مجرد تصوّر ذلك؟ أيسطيع أحد أن يعرف عددها غير الذي خلقها؟

* * *

الذرة درس في التوحيد :

تعتبر دراسة الذرة من أهم الفروع العلمية في العصر الحاضر ومن أشدها إثارة . إن هذا المخلوق الصغير يلقي علينا درساً في التوحيد ، إذ ان في عالم الذرة جوانب أربعة هي التي تثير الانتباه :

١ - النظام الدقيق : لقد اكتشف حتى الآن أكثر من ١٠٠ عنصر يتدرج فيها عدد الالكترونات من الواحد حتى أكثر من ١٠٠ ، وهذا نظام دقيق لا يمكن أن يكون وليد عوامل عديمة العقل .

٢ - تعادل القوى : إننا نعلم أن قطبين كهربائيين مختلفين يتجاذبان . وعليه ، فإن الالكترونات التي تحمل شحنة سالبة لا بد أن تنجذب نحو النواة التي تحمل شحنة موجبة .

ومن جهة أخرى نعلم أن دوران الالكترونات حول النواة يوجد قوة طاردة عن المركز ، أي أن الالكترونات تحاول ، تحت هذه القوة الطاردة عن المركز ، أن تبتعد عن محيط النواة ، فتتخطم الذرة . وفي الوقت نفسه تريد القوة الجاذبة أن تجذب الالكترونات فتفني الذرة .

هنا لا بد من أن ندرك الحساب الدقيق الذي بموجبه جرى تنظيم القوتين الجاذبة والطاردة في الذرة لكيلا تفلت الالكترونات

من مدارها ، ولا تنجذب نحو النواة بل تبقى دائماً في حالة تعادل وتوازن في حركتها الدائمة . فهل تستطيع الطبيعة العمياء أن توجد هذا التعادل والتوازن؟

٣ - كل في خط سيره : قلنا ان لبعض الذرات أكثر من الكترون واحد ولكنها لا تدور كلها في مدار واحد ، بل تدور في مدارات متعددة . ومنذ ملايين السنين تدور هذه الالكترونات في مدارات معينة ، وفواصل محددة ، وبسرعة معلومة ، بغير أن يكون هناك أي تضاد بينها .

فهل وضعها في مداراتها المعينة ودورانها المنظم المحير عمل بسيط ؟

٤ - طاقة الذرة العظيمة : للتعرف على الطاقة الهائلة الكامنة في الذرة يكفي أن نعرف ما يلي :

في سنة ١٩٤٥ تمّت تجربة في صحراء المكسيك الجرداء من كل ماء وزرع ، حيث فجرت قنبلة ذرية صغيرة جداً في برج فولاذي ، فذاب البرج ثم تحول إلى بخار وظهر البرق مصحوباً بدوي مرعب ، وعندما جاء العلماء لم يجدوا أثراً للبرج .

وفي تلك السنة نفسها ألقت الولايات المتحدة الأمريكية قنبلتين ذريتين صغيرتين على مدينتي (ناكازاكي) و (هيروشيما) اليابانيتين ، فأبيد في الأولى سبعون ألف إنسان وجرح مثلهم ، وقتل في الثانية نحو ثلاثين أو أربعين ألفاً وجرح مثلهم ، بحيث اضطرت اليابان إلى الاستسلام لأمريكا دون قيد أو شرط .

أفلا تكفي دراسة أسرار ذرة واحدة من الذرات لكي يتعرف

الإنسان على خالقها؟ وعليه ، ان بالإمكان القول بأن لدينا بعدد ذرات الدنيا أدلة على وجود الله .

يقول القرآن الكريم : ﴿ وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامَ وَالْبَحْرِ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ ... ﴾
[سورة لقمان ، من الآية : ٢٧]

* * *

فكروا جب

- ١ - أتعرف شيئاً آخر عن أسرار حياة النملة؟
- ٢ - أتعلم أن ترسم على السبورة خارطة بناء الذرة؟ .

* * *

ما أعظم صفات الله!

صفاته :

كن على حذر، فبقدر سهولة التعرف على وجود الله عن طريق التمعن في أسرار عالم الخليقة ، لا تكون معرفة صفات الله بتلك السهولة نفسها ، بل تتطلب الدقة والحذر الشديدين .

وقد تسأل : لماذا؟ الجواب واضح ، فالله تعالى لا يشبه أي شيء مما رأينا وسمعنا، وعليه فإن أول شرط في معرفة صفات الله هو نفي جميع صفات المخلوقات عن ذاته المقدسة : أي عدم تشبيهه بأي كائن محدود في عالم الطبيعة ، وهذا ما يجبر القضية إلى ممر ضيق ، وذلك لأننا ترعرعنا في قلب هذه الطبيعة ، وكان ارتباطنا بها ، وأنسنا بها وألفناها ، ولهذا فإننا نميل إلى أن نقارن كل شيء بما نراه فيها .

وبعبارة أخرى ، إن كل ما رأيناه جسم وخصائص الجسم ، أي الأشياء التي لها « زمان » و « مكان » و « اشكال » معينة . وعلى هذا

يكون من الصعب جداً أن نصف الله الذي لا يحده مكان ولا زمان ، وهو في الوقت نفسه محيط بكل زمان ومكان ، ولا تحده حدود . انه أمر يُتطلب الكثير من الحذر والدقة .

مبدئياً لا بد من القول بأننا لن نعرف حقيقة كنه الله ، ولا ينبغي لنا أن نتوقع ذلك من أنفسنا ، لأن توقعنا شيئاً كهذا يكون أشبه بمحاولة سكب مياه محيط عظيم في إناء صغير بحيث يسعها ، أو القول بأن جنيناً في بطن أمه يمكن أن يعرف كل شيء موجود في العالم الخارجي . أهذا أمر ممكن؟

لذلك فإن أصغر زلل في هذا المجال يمكن أن يبعد الإنسان مسافات طويلة عن الطريق الصحيح لمعرفة الله ويرمي به في متاهة عبادة الأوثان والمخلوقات . على كل حال ، ينبغي أن نكون على حذر لئلا نقارن صفات الله بصفات المخلوقات أبداً .

صفات « الجمال » و « الجلال » :

تقسم صفات الله عادة إلى قسمين : « الصفات الثبوتية » أي الصفات الموجودة في ذات الله ، و « الصفات السلبية » أي الصفات التي يتنزه عنها الله سبحانه وتعالى .

وقد يسأل سائل : ترى ما هي صفات ذات الله؟

الجواب هو أن صفات الله تكون من جهة لا نهاية لها وغير محدودة ، ويمكن من جهة أخرى تلخيصها في صفة واحدة ، إذ أن جميع صفاته الثبوتية تتلخص في التعبير التالي :

« ذات الله لا متناهية من جميع الجهات ولها الكمالات كلها » .

كما أن صفاته السلبية تتلخص في الجملة التالية :

« ذات الله لا يعتورها النقص من جميع الجهات » .

ولكن بما أن للكمال والنقص درجات ، أي يمكن تصور الكمال اللامتناهي والنقص اللامتناهي ، إذن يمكن القول بأن الله صفات ثبوتية لا نهاية لها ، وله صفات سلبية لا نهاية لها ، إذ ما من صفة كمال نتصورها إلا وهي في الله ، وما من صفة نقص نتصورها إلا والله منزّه عنها . إذن ، صفات الله الثبوتية والسلبية لا حد لها .

أشهر صفات الله :

أشهر صفات الله ثمان ، وهي كما يلي :

- ١ - « هو العالم » ، فالله عالم بكل شيء .
- ٢ - « هو القادر » فهو قادر على كل شيء .
- ٣ - « هو الحي » ، فالحي هو كل عالم وقادر ، وبما أن الله عالم وقادر ، فهو حيّ .

٤ - « هو المريد » ، أي انه صاحب إرادة وليس في أعماله مجبراً على شيء ، وكل ما يفعله إنما لحكمة ولغاية فما من شيء في الأرض ولا في السماء ، صغيراً كان أم كبيراً ، إلا وكان عن فلسفة وهدف .

٥ - « هو المدرك » : أي انه يدرك جميع الأشياء ، يسمع كل شيء ، ويرى كل شيء ، وهو عليم بكل شيء خبير .

٦ - « هو القديم الأزلي » : أي انه كان دائماً ، وليس لوجوده بداية ولا نهاية ، إذ أن وجوده ينبع من ذاته ، ولهذا فهو

أزلي سرمدي ، فمن يكون وجوده من ذاته لا يعتوره الفناء
ولا الزوال .

٧ - « هو المتكلم » : أي انه قادر على احداث موجات
صوتية ، فيكلم الأنبياء ، وليس معنى هذا أن له سبحانه
لساناً وشفقتين وحنجرة .

٨ - « هو الصادق » : فما يقوله هو الصدق عينه والحقيقة
ذاتها ، لأن الكذب يكون إما بسبب الجهل وإما بسبب
الضعف ، فالله القادر العليم لا يمكن أن يكذب .

* * *

أما صفاته السلبية، فأهمها سبع صفات :

١ - ليس « مركباً » : أي انه لا يتألف من أجزاء تركيبية ، فلو
كان كذلك لاحتاج إلى أجزائه ، وهو الغني غير المحتاج .

٢ - ليس « جسماً » : لأن للجسم حدوداً ويكون متغيراً وفانياً .

٣ - ليس « مرئياً » فهو لا يُرى ، وإلا كان جسماً محدوداً
وفانياً . .

٤ - ليس له « مكان » ، لأنه ليس جسماً لاحتاج إلى مكان .

٥ - ليس له « شريك » إذ لو كان له شريك لكان محدوداً ، لأن
كائنين غير محدودين يستحيل وجودهما معاً ، ثم إن وحدة
قوانين الطبيعة دليل على وحدانيته .

٦ - ليس لله « معان » لأن صفاته هي ذاته عينها .

٧ - ليس « محتاجاً » بل هو الغني ، لأن الكائن اللامتناهي من حيث العلم والقدرة لا ينقصه شيء .

يقول القرآن الكريم : ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ﴾

[سورة الشورى، الآية : ١١]

* * *

فكروا جب

- ١ - ألدك أدلة أخرى على وحدانية الله وانه لا شريك له؟ .
- ٢ - هل سمعت بوجود بعض الأديان التي تؤمن بثلاثة آلهة ، وأخرى تؤمن بآلهين؟ ما هي؟ .

سلسلة الدروس الدينية في العقائد الإسلامية

القسم الثاني

العدل الإلهي

ما هو العدل

* لماذا اعتبر العدل ، من بين سائر صفات الله ، جزء رئيساً من أصول الدين؟ .

* الفرق بين « العدالة » و « المساواة » .

* * *

١ - لماذا اختير العدل من بين سائر الصفات؟

قبل الخوض في هذا البحث لا بد من أن يتضح لنا : لماذا اعتبر العلماء العظام صفة العدالة ، التي هي واحدة من صفات الله ، « أصلاً » من « أصول الدين الخمسة »؟ .

إن الله « عالم » و « قادر » و « عادل » و « حكيم » و « رحمان » و « رحيم » و « أزلي » و « أبدي » و « خالق » و « رزاق » ، فلماذا اختاروا « العدالة » دون سائر صفات الله لتكون أحد أصول الدين الخمسة؟

للإجابة عن هذا السؤال لا بد من معرفة عدة نقاط :

١ - إن للعدالة ، من بين سائر صفات الله ، أهمية خاصة بحيث أن كثيراً من الصفات الأخرى يعود عليها ، لأن « العدالة » بمعناها الواسع ، هي وضع الأمور في مواضعها . وعلى ذلك فإن صفات أخرى مثل « حكيم » و « رزاق » و « رحمان » وأمثالها تعتمد على العدالة في معانيها .

٢ - كما أن « المعاد » يستند على « العدل الإلهي » ، وكذلك ترتبط رسالة الأنبياء ومسؤولية الأئمة بعدالة الله أيضاً .

٣ - ظهر في صدر الإسلام خلاف بشأن مسألة عدالة الله . فقد أنكر بعض المسلمين (وهم الأشاعرة) عدالة الله كلياً ، وقالوا : إن « العدالة » و « الظلم » لا معنى لهما بالنسبة لله ، فكل عالم الوجود ملكه وله ، وكل ما يفعله فهو العدالة بعينها . لقد أنكر هؤلاء حتى « الحسن » و « القبح » العقليين ، قائلين أن عقولنا لا تستطيع أن تدرك هاتين الصفتين مطلقتين ، بل إنها لا تدرك حُسْنَ الحَسَنِ ولا قُبْحَ القَبِيحِ (وكثير غير هذه الأخطاء) . « الحُسْن »

وفريق آخر من أهل السنة (وهم المعتزلة) ومعهم الشيعة ، قالوا بعدالة الله وبأنه لا يظلم أبداً .

وللتمييز بين هذين الفريقين ، اطلقوا على الفريق الثاني اسم « العدليين » أو « العدلية » لأنهم اعتبروا « العدل » عنوان مدرستهم وأصلاً من أصول الدين ، ومنهم الشيعة . وأطلقوا على الفريق الآخر اسم « غير العدليين » .

ولكي يميز الشيعة أنفسهم عن بقية « العدليين » اعتبروا الإمامة أصلاً آخر من أصول الدين .

وعليه ، أصبح « العدل » و « الإمامة » من مميزات مذهب الشيعة الإمامية .

٤ - بما أن فروع الدين ليست سوى إشعاعات أصول الدين ، وإن أشعة عدالة الله شديدة التأثير في المجتمع البشري ، أصبحت العدالة الاجتماعية من أهم أسس المجتمع الإنساني . إن اختيار العدالة كأصل من أصول الدين إشارة إلى إحياء العدل في المجتمعات البشرية ومكافحة كل أنواع الظلم .

ومثلما كان توحيد ذات الله وصفاته وعبادته نوراً دعاً للوحدة والاتحاد في المجتمع الإنساني لمتين وحدة الصفوف ، كانت قيادة الأنبياء والأئمة مثلاً « للقيادة الحقة » في المجتمعات الإنسانية . وعليه ، فإن أصل عدالة الله السائدة في كل عالم الوجود ، إشارة إلى ضرورة تطبيق العدالة في المجتمع البشري على الأصعدة جميعها .

إن عالم الخليفة العظيم قائم على العدالة ، لذلك لا يمكن أن يقوم مجتمع إنساني بغير العدالة .

٢ - ما هي العدالة؟

للعدالة معان مختلفة :

أ - معنى العدالة العام والشامل هو ، كما قلنا : وضع الأمور في مواضعها . أي التوازن والتعادل . وهذا المعنى هو المهيمن على عالم الخليفة برمته ، على المنظومات الشمسية ، على الذرة ، على بناء كيان الإنسان وجميع الحيوان والنبات . وهذا هو المعنى الذي ورد في الحديث النبوي الشريف :

« بالعدل قامت السموات والأرض » .

فمثلاً ، لو اختل تعادل القوتين الجاذبة والدافعة في الكرة الأرضية ، وزادت إحداها على الأخرى ، لانجذبت الأرض نحو الشمس واحترقت وتلاشت ، أو لخرجت عن مدارها وتلاشت في الفضاء الفسيح .

والعدالة هي إنك إن سقيت شجيرة الورد وأشجار الأثمار فقد سكبت الماء في موضعه ، وهذا هو العدل بعينه ، وإن أنت سقيت الأشواك والطفيليات ، فقد أرتق الماء في غير موضعه ، وهذا الظلم بعينه .

ب - وثمة معنى آخر للعدل ، وهو « مراعاة حقوق الناس » ، ويقابل « الظلم » وهو الاستئثار بحقوق الآخرين ، أو انتزاع حق شخص واعطائه لآخر لا حق له فيه ، أي المحاباة ، أي اعطاء بعض حقهم ، ومنعه عن بعض آخرين .

بديهي أن المعنى الثاني « خاص » والمعنى الأول « عام » ، وإن كلا معنيي « العدل » يصدقان بحق الله ، غير أن المعنى الثاني هو المقصود في بحثنا هذا ، في أغلبه .

معنى « عدل » الله هو أنه لا يسلب أحداً حقه ، ولا يأخذه من بعض ليعطيه لبعض آخر ، ولا هو يجابي بين الأشخاص ، فهو عادل بكل معاني الكلمة . ولسوف نتعرف على دلائل عدالته في الدرس القادم .

إن الله منزّه عن « الظلم » سواء أتمثل بأخذ حق أحد ، أم إعطاء حق أحد لآخر ، أم بالاجحاف والمحاباة .

إنه لن يعاقب من يعمل الصالحات ، ولا يثيب المسيء ،
ولا يأخذ أحداً بذنب أحد ، ولا يحرق الأخضر بجرم اليايس
أبداً .

وإذا كان جميع أفراد مجتمع ما مذنبين ، سوى شخص
واحد ، فإن الله يفصل حساب هذا الشخص عن الآخرين ، ولا
يضعه في العقاب في مصاف المذنبين .

أما مقولة « الأشاعرة » بأن الله إذا أرسل الأنبياء إلى
الجحيم ، والمذنبين إلى الجنة ، لا يكون ظالماً ، فهي مقولة
جزاف ، قبيحة ، مخجلة ولا أساس لها ، وإن كل شخص لم
يغلف عقله التعصب والخرافات يشهد بقبح هذا القول .

ج - الفرق بين « المساواة » و « العدالة » :

إن النقطة المهمة الأخرى التي لا بد من الإشارة إليها في
هذا البحث هي ما يجري أحياناً من الخلط بين « المساواة »
و « العدالة » على اعتبار أن العدالة هي تطبيق المساواة ، ولكن
الأمر ليس كذلك .

المساواة ليست شرطاً من شروط العدالة ، بل العدالة هي
إعطاء كل حق لمستحقه وأخذ الأولويات بنظر الاعتبار .

فالعدالة بين تلاميذ صف واحد ، مثلاً ، ليست في منح
جميعهم درجات متساوية ، وليست العدالة بين عاملين في
اعطائهما أجوراً متساوية . بل العدالة هي أن ينال كل تلميذ
الدرجة التي تستحقها معلوماته ولياقته العلمية ، وأن ينال كل
عامل أجرته بحسب أهمية العمل الذي يؤديه .

والعدالة في عالم الطبيعة تدخل ضمن هذا المعنى الواسع ،
فلو أن قلب حوت (البالن) الذي يزن طناً واحداً قد ساوى قلب
عصفور لا يكاد يزن أكثر من بضعة غرامات ، ما كان ذلك
عدلاً ، ولو تساوت جذور شجرة ضخمة مع جذور نبتة صغيرة لما
كان ذلك عدلاً ، بل لكان ظلماً فاضحاً .

فالعدالة ، إذن ، هي أن ينال كل كائن نصيبه بموجب ما
يتطلبه استحقاقه واستعداده ولياقته .

فكروا جب

- ١ - لماذا اعتبرت العدالة ، من بين سائر صفات الله ، أصلاً من أصول الدين ؟ .
- ٢ - من هم الأشاعرة؟ ماذا تعرف عن معتقداتهم؟
- ٣ - ما هي تأثيرات الاعتقاد بالعدل الإلهي على المجتمع الإنساني ؟ .
- ٤ - ما هي معاني العدالة؟ اشرحها .
- ٥ - هل العدالة تعني المساواة؟ .

دلائل عدالة الله

١ - الحُسن والقُبْح العقليّان :

لا بد لنا مبدئياً أن نعرف أن عقلنا يدرك إلى حد كبير « حسن » الأشياء و « قبحها » وهذا هو ما يطلق عليه العلماء اسم الحسن والقبح العقليين .

فمثلاً ، نحن نعلم ان العدل والإحسان أمران حسنان ، وإن الظلم والبخل أمران قبيحان ، وحتى قبل أن يتحدث الدين عن هذه الأمور فإننا نعرفها ، على الرغم من وجود أمور أخرى لا تكفي معلوماتنا لإدراكها ، بل لا بد لنا أن نستعين بإرشاد الأنبياء والقادة الإلهيين .

ولذلك إذا ما أنكر فريق الأشاعرة المسلمون الحسن والقبح العقليين ، وقالوا بأن طريق معرفتهما ، حتى في حالات واضحة مثل العدل والظلم ، هو حكم الشرع والدين ، فإنما هم على خطأ مبين .

وذلك لأن عقلنا إذا لم يكن قادراً على إدراك الحُسن والقُبْح فكيف يكون لنا ان نعلم بأن الله لا يمنح الكاذب القدرة على الإتيان بمعجزة ؟ لكننا إذا أدركنا أن الكذب قبح ، ويستحيل صدوره عن الله ، أدركنا أيضاً أن وعد الله حق ، وقوله صدق ، فلا يمكن أن يؤيد الكذب بأن يمنح الكاذب القدرة على القيام بمعجزة .

هنا يمكن الاعتماد على ما ورد في الشرع والدين ونستنتج من هذا أن الاعتقاد بالحسن والقبح العقليين أمر ديني .

* * *

نعود الآن إلى دلائل العدالة الإلهية ، ولإدراك هذه الحقيقة يجب أن نعرف :

٢ - ما هو مصدر الظلم؟

مصدر الظلم يمكن أن يكون أحد الأمور التالية :

أ - الجهل : قد نجد ظالماً لا يدري انه يظلم فعلاً ، لا يعلم انه يدوس بقدمه حقوق الآخرين . انه جاهل بما يفعل .

ب - الحاجة : قد يطمع المرء في ما يملكه الآخرون ، فيوسوس له الشيطان ان يستحوذ عليها ، ولولا الحاجة لما كان هناك ما يحمله على الظلم .

ج - الأنانية والحقد والانتقام : يحدث أحياناً أن لا تكون الأسباب المذكورة سابقاً هي الدافع على الظلم ، بل يكون السبب هو الأنانية أو الحقد أو حب الانتقام ، فيعتدي على حقوق الآخرين . أو قد يكون السبب هو حب الاحتكار .

د - العجز والضعف : يحدث أحياناً أن لا يكون المرء راغباً في التقصير بحق الآخرين ، ولكنه لا قدرة له على الامتناع عن ذلك فيرتكب الظلم .

غير أن هذه الصفات القبيحة والنقائص لا وجود لها في ذات الله المقدسة ، لأنه عالم بكل شيء ، وغني عن كل شيء ، وقادر على كل شيء ورحيم بالعالمين رؤوف ، فلا حاجة له بالظلم .

إن الله لا متناهي الوجود ، ولا تحد كماله حدود ، ولا يصدر عنه سوى الخير والعدل والرفقة والرحمة . ولكنه إذ يعاقب المسيئين فذلك بسبب أعمالهم ، كالذين يستعملون المواد المخدرة أو يشربون المشروبات الكحولية ، فيصابون بمختلف الأمراض القاتلة نتيجة لذلك .

يقول القرآن المجيد :

﴿ ... هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾

[سورة النمل ، الآية : ٩٠]

* * *

٣ - القرآن وعدالة الله :

يولي القرآن الكريم هذه المسألة اهتماماً كبيراً . إنه في أحد المواضع يقول :

﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئاً وَلَكِنَّ النَّاسَ أَنْفُسُهُمْ يَظْلِمُونَ ﴾

[سورة يونس ، الآية : ٤٤]

وفي موضع آخر يقول :

﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ...﴾ [سورة النساء، الآية : ٤٠]

وفي موضع الحساب والجزاء يوم القيامة يقول :

﴿وَنَضْعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَمَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ

شَيْئاً...﴾ [سورة الأنبياء ، الآية : ٤٧]

(بديهي أن القصد من الموازين هنا هو وسائل القياس ، لا الموازين الاعتيادية) .

٤ - الدعوة إلى العدل :

قلنا إن صفات الإنسان ينبغي أن تكون انعكاساً عن صفات الله ، بحيث تنعكس صفات الله على المجتمع الإنساني برمته . وبناء على ذلك فإن القرآن ، بقدر توكيده العدالة الإلهية ، يؤكد أيضاً سيادة العدل في المجتمع وفي كل فرد فيه . كثيراً ما يشير القرآن إلى الظلم باعتباره سبب فناء المجتمعات البشرية ، ويرى عاقبة الظالمين من أفظع العواقب .

في معرض بيان مصائر الأقوام السالفة يطلب القرآن من الناس ان يعتبروا بتلك الأقوام وكيف انها بسبب ظلمها وفسادها نزل عليها العذاب الإلهي وقضي عليها ، فيدعوهم إلى أن يتجنبوا مصيراً كمصائر تلك الأقوام .

يصرح القرآن بأحد مبادئه الرئيسة فيقول :

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَنِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ

عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ...﴾ [سورة النحل، الآية : ٩٠]

من اللافت للنظر انه مثلما ان الظلم عمل قبيح ، فإن تقبل
الظلم والخضوع له عمل خطأ أيضاً في نظر الإسلام ، كما جاء
في الآية ٢٧٩ من سورة البقرة : ﴿ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴾ .

إن الاستسلام للظالمين يعني القبول بالظلم ونشره وإعانة
الظالم عليه .

* * *

فكرواُجب

- ١ - هل يستطيع عقلنا أن يدرك الحسن والقبح بدون تدخل الشرع؟ .
- ٢ - ما هو مصدر الظلم؟ ما الدليل العقلي على عدالة الله؟
- ٣ - ما الذي يقوله القرآن بشأن عدالة الله وتنزيهه عن الظلم؟ .
- ٤ - ما هو واجب الإنسان في قبال العدل والظلم؟
- ٥ - هل الاستسلام للظلم والخضوع له إثم أيضاً؟ .

* * *

فلسفة الكوارث والآفات

منذ القديم كان فريق من الجاهل يعترضون على عدالة الله ، ويوردون حالات يعتقدون انها لا تأتلف مع عدالة الله ، بل انهم لم يعتبروها أدلة تنفي العدالة عن الله فحسب ، بل قالوا انها دليل على عدم وجود الله ذاته !

من تلك الحالات التي يستدلون بها على ذلك هي « الطوفانات » و « الزلازل » والكوارث العامة الأخرى . وكذلك « التفاضل » الموجود بين الأفراد ، ووجود الآفات والأمراض التي تصيب الإنسان والنبات وسائر الكائنات في عالم الوجود .

وقد يرد هذا البحث ضمن موضوع معرفة الله في قبال الماديين ، وقد يرد في بحث الله عموماً ، ونورده نحن هنا . ولكي ندلك على مدى خطأ هذه الأفكار عند التحليل الدقيق ، لا بد أن يكون لنا بحث مسهب بهذا الشأن وان ندرس الأمور التالية بدقة :

١ - الحكم النسبي وقلة المعرفة :

إننا نستند عادة في إصدار أحكامنا وتمييز المصاديق على علائقنا بالأشياء ، كقولنا أن الشيء الفلاني قريب أو بعيد ، بالنسبة لموقعنا نحن ، أو نقول ان فلاناً ضعيف أو قوى بالقياس إلى حالتنا النفسية أو الجسمية . كذلك هي حال أغلب الناس عند إصدار أحكامهم على القضايا الخاصة بالخير والشر والكوارث والآفات .

فمثلاً ، إذا نزل المطر في منطقة ، فليس يعيننا تأثيره في المجموع العام ، بل لا تتعدى نظرنا محيط حياتنا وبيتنا ومزرعتنا ، أو مدينتنا في الحد الأقصى ، فإذا كان لهذا المطر تأثير ايجابي قلنا انه نعمة من الله ، وإذا كان تأثيره سلبياً ، أطلقنا عليه اسم « البلاء » .

عندما يهدمون عمارة توشك على الانهيار لكي يعيدوا بناءها ، ولا يكون نصيبنا من ذلك سوى الغبار الذي يدخل خياشيمنا أثناء مرورنا بالمكان ، نقول : ما أسوأ هذا! على الرغم من أن المستقبل القريب سوف يشهد بناء مستشفى حديث على انقاض العمارة المتهمة يستفيد منه الناس ، أو على الرغم من أن لهطول المطر في المثال السابق تأثيراً مفيداً من حيث المجموع .

إننا في أحكامنا السطحية المألوفة نعتبر لسعة الحية شراً ، بغير ان نعلم ان هذه اللسعة وما فيها من سم إنما هي وسيلة دفاع في هذا الحيوان ، وان هذا السم نفسه يصنع منه دواء شاف قد ينقذ حياة الآلاف من بني البشر .

وعليه ، إذا كان علينا أن لا نقع ضحايا للخطأ ، فلا بد لنا أن نلقي نظرة على معلوماتنا المحدودة لكيلا نقيم أحكامنا على مجرد العلائق التي تربط الأشياء بنا ، وإنما ينبغي أن ننظر إلى الأمر من جميع الجوانب بحيث تكون أحكامنا جامعة شاملة .

إن جميع حوادث العالم ، من حيث الأساس ، أشبه بسلسلة مترابطة الحلقات . إن العاصفة التي تهبّ اليوم في مدينتنا ، والأمطار الغزيرة التي تهطل ، حلقات في هذه السلسلة المديدة التي ترتبط بحوادث تجري في مناطق أخرى ، وكذلك ترتبط بحوادث جرت في « الماضي » وأخرى سوف تجري في « المستقبل » .

وعليه ، فإن وضع الاصبع على نقطة صغيرة وإصدار حكم حاسم بشأنها بعيد عن العقل والمنطق .

إن ما يفعله الخلق « شر مطلق » ، ولكن إذا كان الأمر من جهة خيراً ومن جهة شراً ، مع الغلبة للخير - كالعملية الجراحية المؤلمة من جهة والمفيدة من جهات أخرى - يعتبر خيراً نسبياً .

وللتوضيح نعود إلى مثال الزلزلة : صحيح انها تؤدي إلى الدمار في مكان معين ، ولكننا إذا أخذنا بنظر الاعتبار علائق هذه الظاهرة المتسلسلة بأمور أخرى في الطبيعة لتغير حكمنا .

هل الزلزلة ترتبط بحرارة باطن الأرض والأبخرة المتكونة فيه؟ أم انها ترتبط بقوة جاذبية القمر التي تجذب ما على الأرض من جوامد نحوه؟ أم انها ترتبط بكليهما؟ إن للعلماء نظريات مختلفة بهذا الخصوص .

ولكن مهما يكن السبب ، فلا بد لنا ان ننظر إلى الآثار

الأخرى لهذه الظاهرة . من ذلك ، مثلاً ، يجب أن نعرف تأثير حرارة باطن الأرض في تكوين منابع النفط الذي يعتبر من أهم مصادر الطاقة في عصرنا ، وكذلك في تكوين الفحم الحجري وأمثالهما . وعليه فإن حرارة باطن الأرض خير نسبي .

كذلك الأمر مع المد والجزر الحاصلين بتأثير جاذبية القمر لمياه البحار ، إذ ان لهما أهمية كبرى في حركة مياه البحار والابقاء على حياة المخلوقات البحرية ، وكذلك في ارواء السواحل الجافة في المناطق التي تصب فيها المياه العذبة في البحر . هذا أيضاً خير نسبي .

من هذا ندرك ان أحكامنا النسبية ومعلوماتنا المحدودة هي التي تظهر أمثال هذه الحوادث بصورة نقاط مظلمة على صفحة الخليقة . وكلما تعمقنا في التأمل والتفكير في العلائق التي تربط هذه الحوادث ببعض ادركنا أهميتها .

يقول لنا القرآن المجيد :

﴿ وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا ﴾ [سورة الإسراء ، الآية : ٨٥]

فلا ينبغي لنا بعلمنا القليل هذا أن نتعجل إصدار الأحكام .

٢ - الحوادث المنغصة والتحذيرات :

إننا جميعاً نعرف أشخاصاً عندما غرقوا في نعمة ركبهم «الغرور» و«حب الذات» فنسوا ، وهم في هذه الحالة ، الكثير من واجباتهم الإنسانية .

كما اننا جميعاً نعرف أشخاصاً إذا ما كان بحر حياتهم هادئاً وكانوا متنعمين بالراحة والدعة ، انتابتهم حالة من «السبات

والغفلة»، وهي حالة إن دامت عندهم أدت إلى تعاستهم وشقائهم.

* لا شك أن بعضاً من الحوادث المنغصة هدفه وضع حد لتلك الحالة من الغرور وإلى إيقاظ الإنسان من سبات غفلته .

لا بد انكم سمعتم بأن سائقي السيارات المجريين يشكون من الطرق الممهدة الصافية المستقيمة الخالية من كل اعوجاج وارتفاع وانخفاض، قائلين ان هذه الطرق خطيرة، وذلك لأن رتابتها تحمل السائق على الشعور بالنعاس ، وفي هذه الحالة يكمن الخطر .

لذلك نجد هذه الطرق في بعض البلدان وقد اصطنعوا لها الانحناءات والمرتفعات والمنخفضات للحيلولة دون وقوع السائقين في مثل تلك الحالات .

* إن خطر سير حياة الإنسان لا تختلف عن ذلك . فإذا خلت الحياة من المنعطفات والالتواءات والمنخفضات ، وإذا لم يعتريها أحياناً بعض المنغصات ، استولت على الإنسان تلك الحالة من نسيان الله والغفلة عن ذكره وعن القيام بالواجبات الملقاة على عاتقه .

إننا ، بالطبع ، لا نقول ان على الإنسان أن يصطنع لنفسه الحوادث المنغصة وان يستقبل الأحزان ، وذلك لأن أمثال هذه الحوادث كانت دائماً موجودة في حياة الإنسان . ولكننا نريد التذكير بأن فلسفة جانب من هذه الحوادث هي الوقوف بوجه الغرور والغفلة والنسيان التي هي أعدى اعداء سعادته . نكرر القول بأن هذه هي فلسفة بعض تلك الحوادث ، لا كلها ، إذ ان هناك حوادث أخرى سوف نتحدث عنها إن شاء الله .

يقول كتابنا السماوي العظيم .

﴿ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ ﴾

[سورة الانعام ، الآية : ٤٢]

فكّر وأجب

- ١ - من هم الذين طرحوا الكوارث والآفات في البحوث العقائدية؟
- ٢ - هات نماذج للكوارث والآفات ، وهل صادفتك في حياتك؟
- ٣ - ماذا نقصد بالحكم النسبي والمطلق ، وما هو «الشر المطلق» و«الخير النسبي»؟
- ٤ - هل الأعاصير والزلازل مضرّة دائماً؟
- ٥ - كيف يمكن أن تكون لمنغصات الحياة آثار إيجابية في نفسية الإنسان؟

حكمة المنغصات في حياة الإنسان

قلنا إن فريقاً من المعارضين العيابين تناولوا الحوادث المنغصة وظهور الآفات والمشكلات والاحباطات التي تصيب الإنسان في حياته ، وجعلوها ذريعة لإنكار عدالة الله ، بل حتى إنكار وجود الله ذاته .

في البحث السابق حللنا بعضاً من تلك الحوادث وأشرنا إلى فلسفتين اثنتين لها . والآن نواصل البحث مرة أخرى .

١ - الإنسان يتربى في أحضان المشكلات :

نكرر مرة أخرى ان الإنسان ينبغي ألا يخلق بيده المشكلات والمنغصات لنفسه . ولكن كثيراً ما يحدث ان تكون الحوادث الصعبة والمنغصة سبباً في تقوية ارادتنا وزيادة قدرتنا على التحمل ، كالفولاذ الذي يدخلونه النار الحامية ليسوقه فيزداد قوة

وصلاية . اننا ندخل أتون هذه الحوادث لنخرج أكثر تجربة وأصلب عوداً .

الحرب حدث سيء ، ولكن رب حرب ضروس طويلة الأمد كشفت عن مواهب الشعب الكامنة ، وأبدلت تشته وحدة ، وأسرعت في جبران نواقصه .

يقول أحد المؤرخين الغربيين المعروفين :

« إن كل حضارة لامعة ظهرت على امتداد التاريخ في مكان ما ، ظهرت بسبب تعرض ذلك الشعب لهجوم دولة عظمى خارجية ، فأيقظت قواه الكامنة وحشدتها » .

يديهي أن تأثر جميع الأشخاص والمجتمعات بحوادث الحياة المرة ليس بمستوى واحد ، فبعض يتأبهم اليأس ويستولي عليهم الضعف والتشاؤم ، فيكون تأثرهم سلبياً ، وبعض آخر لهم الاستعداد والأهلية ليتفاعلوا مع تلك الحوادث تفاعلاً إيجابياً ، فيكون ذلك سبباً في تحريك مواهبهم ومؤهلاتهم فتفور وتغلي وتسرع لإصلاح نقاط الضعف فيهم .

ولكن بما أن معظم الناس يصرون أحكاماً سطحية في مثل هذه الحالات ، فإنهم يرون المنغصات ويتذوقون مرارتها ، دون الالتفات إلى آثارها الايجابية البناءة .

إننا لا ندعي بأن جميع الحوادث المرة لها مثل هذه التأثيرات في الإنسان ، ولكن لقسم منها ، في الأقل ، مثل هذه التأثيرات .

لو انك درست سير حياة نوابغ العالم للاحظت انهم في

غالبيتهم قد كبروا وترعرعوا في خضم المشكلات والمصاعب .
إنك قلما تجد بين المتنعمين المرفهين من أظهر شيئاً من النبوغ
في حياته ووصل إلى مراكز رفيعة . إن القادة العسكريين العظام
هم أولئك الذين شهدوا حروباً طويلة صعبة . والعقول الاقتصادية
المتفكرة هي التي صارعت تقلبات الأسواق والأزمات الاقتصادية
في العالم . والسياسيون العظام الأقوياء هم الذين استطاعوا منازل
المشكلات السياسية العويصة . باختصار ، إن المشكلات والآلام
هي التي تربي الإنسان في أحضانها . نقرأ في القرآن الكريم قوله
تعالى :

﴿ ... فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ﴾

[سورة النساء ، الآية : ١٩]

٢ - المشكلات سبب العودة إلى الله :

قرأنا في الدروس السابقة ان لكل جزء من أجزاء وجودنا
هدفاً معيناً . فالعين خلقت لهدف ، والأذن خلقت لهدف آخر ،
وكذلك القلب والدماغ والأعصاب خلقت ولكل منها هدف ،
وحتى خطوط رؤوس أصابعنا لها في خلقها هدف وحكمة..

إذن ، كيف يمكن أن يكون كل وجودنا بدون هدف ولا
حكمة؟

كذلك قرأنا في الدروس السابقة ان الهدف ليس سوى بلوغ
الإنسان التكامل من جميع الوجوه .

لا شك في أن الوصول إلى هذا التكامل يتطلب برامج

تعليمية وتربوية عميقة تستغرق كل كيان الإنسان . لذلك فإن الله سبحانه وتعالى ، فضلاً عن كونه قد وهب الإنسان فطرته التوحيدية الطاهرة ، أرسل الأنبياء العظام والكتب السماوية للإضطلاع بمهمة قيادة الإنسان في مسيرته التكاملية .

وفي غضون ذلك ، يريه الله أحياناً انعكاسات ذنوبه ويواجهه ببعض المشكلات والآلام في حياته ، للوصول به إلى التكامل عن طريق انكشاف عواقب أعماله القبيحة المشؤومة ، فيندم ويعود بتوجهه إلى الله . في هذه الحالة يكون بعض المشكلات والحوادث المؤلمة رحمة من الله ونعمة . وفي هذا يقول القرآن الكريم :

﴿ ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴾

[سورة الروم ، الآية : ٤١]

فإذا أخذنا بنظر الاعتبار هذا الذي قلناه ، تكون نظرتنا إلى الحوادث المؤلمة باعتبارها « شراً وبلاء » وانها تخالف العدالة الإلهية ، نظرة بعيدة كل البعد عن المنطق والدليل العقلي ، إذ اننا كلما ازددنا تعمقاً في هذا الموضوع ازداد أماننا وضوح ما فيه من حكمة وما وراءه من فلسفة .

* * *

فكر وأجب

- ١ - ما الهدف من خلقنا؟ وكيف نصل إليه؟
- ٢ - كيف يزداد الإنسان خبرة وصلابة عن طريق مواجهة المشكلات ومقاومتها؟
- ٣ - هل سمعتم أو قرأتم عن أشخاص قويت شكيمتهم واشتدت عزائمهم وبلغوا مناصب مهمة ، بسبب احتمالهم المشكلات القاسية؟ احكوا لنا ما تعرفونه عنهم؟
- ٤ - ما الذي يقوله القرآن بشأن نتائج ذنوبنا؟
- ٥ - من يتوصل إلى نتائج ايجابية من الحوادث المؤلمة؟ ومن الذي يصل منها إلى نتائج سلبية؟

عودة إلى الحكمة في الآفات والكوارث

لما كانت قضية الآفات والكوارث والحوادث المؤلمة تعتبر مشكلة مستعصية بوجه دارسي مسألة معرفة الله والتوحيد ، فلا بد لنا من العودة مرة أخرى لبحث هذه القضية وتحليلها ومواصلة ما أوردناه بخصوص الحكمة في بعض الآفات والمصاعب .

هـ - التقلبات والمشكلات تهب الحياة روحاً وحيوية :

لعلّ من الصعب على الكثيرين أن يدركوا ان النعم والعطايا إذا استمرت على وتيرة واحدة تفقد قيمتها وأهميتها .

لقد ثبت اليوم علمياً أننا إذا وضعنا جسماً في حجرة مدورة ملساء تماماً وسلطنا عليه نوراً قوياً من جميع الجهات لما أمكنت رؤية ذلك الجسم ، لأن وجود الظل الممتد من الجسم بسبب الضوء هو الذي يعيّن لنا ابعاد الجسم ويفصله عمّا يحيط به ، وعندئذٍ نستطيع أن نراه .

كذلك هي حال عطاءات الحياة ، فهي لا يمكن أن ترى

بغير الظلال الخفيفة والثقيلة . ولولا المرض في بعض فترات الحياة لما عرفنا لذة السلامة . اننا على اثر ليلة من الحمى الشديدة المحرقة والصداع القاتل الأليم ، يكون إحساسنا بطعم السلامة صباحاً بعد انقطاع الحمى وزوال الصداع من اللذة والحلاوة بحيث اننا كلما تذكرنا تلك الليلة العصيبة ادركنا قيمة درة السلامة الثمينة التي أعطيناها .

إن الحياة نفسها ، حتى المسرفة في الرفاهية والرخاء ، تكون مملة وعديمة الروح وقاتلة ، لو انها مضت على وتيرة واحدة . كثيراً ما لوحظ ان بعض الناس يعانون الألم والعذاب بسبب رتابة حياتهم المرفهة الخالية من كل منغص وقلق إلى درجة ان بعضهم يقدم على الانتحار ، أو لا يكف عن الشكوى من حياته .

إنك لن تجد مهندساً معمارياً يبني جدران غرفة للجلوس مثلما يبني جدران السجن رتيبة مسطحة ، بل إنه يضيف على تلك الجدران من الانعطافات والانحناءات المناسبة ليخرجها من الرتابة .

لماذا يتميز عالم الطبيعة بكل هذا الجمال؟

لماذا تثير فينا الغابات على سفوح الجبال ، والانهار المنسابة بين الأشجار تلتوي في المنحنيات كالأفعى ، هذا الشعور بالبهجة؟ .

إن أحد الأجوبة هو : لأنها ليست رتيبة .

إن نظام « النور » و « الظلام » ، وتعاقب الليل والنهار الذي يشير إليه القرآن في عدد من آياته ، من أهم آثاره كسر رتابة

الحياة الإنسانية ، إذ لو ظلت الشمس تسطع من مكان واحد في السماء على الكرة الأرضية ، بغير أن تغير موضعاً ولا أن تخلي مكانها لا ستار الليل الذهبية ، وبصرف النظر عن المشكلات الأخرى ، لانتاب البشر التعب والملل .

فعلى هذا الاعتبار لا مضر لنا من الاعتراف بأن قسماً ، في الأقل ، من حوادث الحياة المؤلمة لها تأثيرها في اضمحاء الحيوية على الحياة ، فتجعلها حلوة يمكن تحملها ، وتبرز نعمها وقيمها ، وتتيح للإنسان الفرصة لكي يستفيد مما وهبه الله بأقصى ما يستطيع .

٦ - المشكلات المصطنعة :

النقطة الأخرى التي نرى ضرورة الإشارة إليها في ختام هذا البحث هو أن كثيراً من الناس يخطئون في معرفة علل هذه الحوادث المنغصة والصعاب ، فيضعون الظلم الذي يرتكبه الظالمون على حساب عدم عدالة الخليقة .

يقولون مثلاً : لماذا تكثر الأحجار في طريق الأعرج ؟ لماذا تكون ضحايا الزلازل في المدن أقل ما هي في القرى والأرياف ؟ فأي عدالة هذه ؟ إذا كان لا بد من توزيع كارثة ما على الناس ، فلماذا لا تتوزع بالتساوي ؟ لماذا تتوجه الحوادث المؤلمة إلى المستضعفين دائماً ؟ لماذا تنتشر الأمراض البوائية بين هؤلاء أكثر من انتشارها بين غيرهم ؟

هؤلاء لا يدركون أن هذه الأمور لا علاقة لها بعالم الخليقة وبعدالة الله ، بل هي من نتائج ظلم الإنسان لأخيه الإنسان واستعمار واستغلاله .

لو لم يكن القرويون من ضحايا ظلم المدنيين ويعيشون في الفقر والحرمان بسبب ذلك ، بل كانوا قادرين على تشييد دورهم بالمئات التي يشيد بها المدنيون دورهم في المدينة ، لما وقعت أكثرية ضحايا الزلازل في القرية .

ولكن عندما لا يكون بمقدورهم أن يبنوا دورهم إلا بالطين أو بالحجر والأخشاب ، دون أن تصل أيديهم إلى الأسمنت والحديد ، بل يضعون كتل الطين أو الحجر في صفوف بعضاً فوق بعض ، فلا شك أنها ستكون عرضة للانهيال عند هبوب أية ريح أو أية زلزلة خفيفة ، وفي هذه الحالة لا يمكن أن نتوقع مصيراً أفضل لهم . ولكن ما علاقة هذا بعدالة الله؟ .

إننا لا يجوز لنا أن نعترض قائلين : إن الله قد أعطى بعض الناس مئة نعمة ونعمة ، واجلس آخرين على تراب الذلة ، فذاك يسكن في قصر منيف ، وهذا في كوخ ضعيف!

هذه الانتقادات ينبغي أن توجه إلى الوضع الاجتماعي الذي فقد توازنه واختل نظامه وسار في اتجاه غلط . يجب النهوض لوضع حد للظلم الاجتماعي وفقدان العدالة في المجتمع ، وللقضاء على الفقر والحرمان ، ولإعادة حقوق المستضعفين لأصحابها ، لكيلا تحدث هذه الظواهر .

لو أن جميع طبقات الشعب نالوا الغذاء الكافي والعلاج الطبي اللازم ، لاستطاعوا جميعاً ضمان صحتهم ومقاومة الأمراض .

ولكن عندما تكون الحالة الاجتماعية في نظام اجتماعي غلطاً ، فيوفر الحكم عليه طبقة من الطبقات كل الامكانيات

بحيث ان كلابها وقططها تحظى بالعناية الطبية وبالعلاج والدواء ،
بينما لا يتوفر لطبقة أخرى حتى الحد الأدنى البدائي من العناية
الصحية للاهتمام بمواليدها الجدد ، فإن نسبة الوفيات بين افرادها
ستكون حتماً مرتفعة ويرى الإنسان الكثير من تلك المشاهد
المؤلمة .

ففي أمثال هذه الحالات ، بدلاً من توجيه النقد إلى أفعال
الله ، علينا أن نوجهه إلى أفعالنا :

علينا أن نقول للظالم : لا تظلم :

وعلينا أن نقول للمظلوم : لا تخضع للظلم !

وعلينا أن نسعى لكي ينال جميع أفراد مجتمع ما الحد
الأدنى ، في الأقل ، من العناية الصحية والعلاجية والغذائية ،
ومن السكنى والثقافة والتعليم والتربية .

لذلك ليس لنا أن نلقي بتهمة ذنوبنا وآثامنا على عاتق نظام
الخلقة . متى فرض الله تعالى علينا حياة كهذه؟ أين أمرنا بمثل
هذا النظام؟

صحيح ان الله قد خلقنا أحراراً ، لأن الحرية هي أساس
التكامل والتقدم ، ولكننا نحن الذين نسيء استغلال هذه الحرية
ونستسيغ انزال الظلم بالآخرين . فتظهر نتائج هذا الظلم بصورة
اضطرابات اجتماعية .

ولكن الذي يؤسف له أن يأخذ هذا الخطأ بخناق جماعات
كثيرة من الناس ، حتى شوهدت آثار ذلك في شعر بعض الشعراء
المعروفين .

يقول الله في كتابه المجيد :

﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئاً وَلَكِنَّ النَّاسَ أَنْفُسُهُمْ

يَظْلِمُونَ ﴾ [سورة يونس، الآية: ٤٤]

وهكذا نصل إلى نهاية بحثنا في فلسفة الآفات والكوارث ،
على الرغم من الكثير الذي يمكن أن يقال في هذا الموضوع .
إلا أن الذي قلناه يكفي لهذا البحث المكثف القصير .

* * *

فكر واجب

- ١ - لماذا أجرينا البحث في فلسفة الآفات والكوارث على امتداد
ثلاثة دروس؟
- ٢ - ما الأثر السيء الذي تتركه الحياة الرتيبة؟ هل سبق لك أن
رأيت شخصاً يتألم من حياته المرفهة؟
- ٣ - ماذا تعرف عن فلسفة النور والظلام في عالم الخلق؟
- ٤ - هل سبب مصائب المجتمع هو نظام الخليقة ، أم ان لنا يداً
في بعضها أيضاً؟
- ٥ - هل هناك وسيلة صحيحة للقضاء على المشكلات
الاجتماعية؟ ما هو واجبنا نحو المستضعفين؟ .

* * *

الجبر والتفويض

من المسائل التي لها علاقة بالعدل الإلهي هي مسألة الجبر والتفويض (أو الجبر والاختيار) .

يرى الجبريون أن الإنسان في أعماله وأقوله وسلوكه ليس مختاراً وأن حركات أعضائه أشبه بالحركات الجبرية في أقسام جهاز من الأجهزة الآلية .

هذه الفكرة تثير في الذهن هذا السؤال : ترى كيف تنسجم هذه الفكرة مع الاعتقاد بالعدل الإلهي ؟ ولعلّ هذه هي الفكرة التي حدت بالأشاعرة - الذين سبق أن قلنا إنهم ينكرون الحسن والقبح العقليين - إلى القبول بفكرة الجبريين عن إنكار عدالة الله ، إذ إن مع القبول بفكرة الجبريين لا يعود هناك للعدالة الإلهية أي مفهوم .

ولتوضيح هذا الأمر لا بد من التطرق بدقة إلى عدة من المواضيع :

١ - مصدر الاعتقاد بالجبرية :

كل شخص يدرك في قرارة نفسه انه حر في اتخاذ ما يشاء من قرارات . فمثلاً يقرر أن يقدم عوناً مادياً لصديقه الفلاني ، أو لا يقدم له شيئاً ، أو انه عندما يكون عطشان ويرى الماء أمامه ، له الحرية في أن يشرب أو لا يشرب . أو أن فلاناً قد أساء إليه ، فله أن يغفر له أو لا يغفر . إن كل شخص يميز بين اليد التي ترتعش بسبب الشيخوخة ، واليد التي تتحرك وفق إرادة صاحبها .

إذن ، فإذا كانت مسألة حرية الإرادة شعور عام في الإنسان ، لماذا يتوجه نفر من الناس إلى المدرسة الجبرية؟

بديهي إن لذلك أسباباً متعددة ، نورد لكم هنا واحداً منها : يلاحظ الإنسان أن للمحيط تأثيراً في الافراد ، وكذلك التربية ، والتلقين ، والاعلام ، والثقافة الاجتماعية . كل هذه تؤثر في فكر الإنسان وروحه . كما أن الحالة الاقتصادية تكون أحياناً باعثاً على سلوك معين في الإنسان . ولا يمكن أيضاً إغفال العامل الوراثي .

هذه الظروف بمجموعها تجعل الإنسان يظن أن لا خيار له فيما يفعل ، وإنما هي العوامل الذاتية من الداخل ومن الخارج تضع يداً بيد وتحملنا على القيام ببعض الأعمال التي ربما لم نكن لنقدم عليها لولا تلك العوامل .

هذه أمور يمكن أن توصف بأنها مما يفرضها المحيط أو الظروف الاقتصادية أو التعليم والتربية أو الوراثة ، وهي من العوامل المهمة التي تدفع بالفلاسفة نحو الجبرية .

٢ - النقطة الرئيسية في خطأ الجبريين :

إن النقطة الرئيسة التي يغفل عنها هؤلاء هي أن القضية ليست قضية « الدوافع » و « العلل الناقصة » ، بل هي قضية « العلة التامة » وبعبارة أخرى ما من أحد ينكر تأثير « المحيط » و « الثقافة » و « العامل الاقتصادي » في تفكير الإنسان وأفعاله . ولكن القضية هي إننا مع كل تلك العوامل نظل قادرين على اتخاذ القرار بغير إجبار ، بل بمحض اختيارنا .

إننا ندرك بكل جلاء أننا حتى في محيط طاغوتي غلط ، مثل النظام الطاغوتي الشاهنشاهي (في إيران) سابقاً ، حيث توفرت كل وسائل الانحرافات ، لم نكن مجبرين على الانحراف ، وفي ذلك المحيط وتلك الثقافة كنا نستطيع أن لا نرتشي ، وأن لا نرتاد مواخير الفساد ، وأن لا نحيا حياة متحللة .

لذلك علينا أن نفصل بين « الظروف » و « العلة التامة » . ولهذا كثيراً ما نرى أشخاصاً ترعرعوا في محيط عائلي مرفه ، أو في محيط اجتماعي منحط ، أو أنهم ورثوا موروثات سيئة ، ومع ذلك فإنهم فصلوا طريقهم عن طريق الآخرين ، بل ثار بعضهم حتى ضد المحيط الذي عاشوا فيه . فلو كان الإنسان ابن محيطه وثقافة زمانه وإعلام عصره ، لكان على الجميع أن يخضعوا لذلك المحيط ، ولما كانت هناك أية ثورة ضد المحيط في محاولة لتغييره .

يتضح من كل هذا أن العوامل المذكورة ليست عوامل مصيرية حاسمة ، بل هي عوامل ممهدة ، فالمصير الأصل هو الذي يصنعه الإنسان بإرادته وقراره ، وهذا أشبه ما يكون بحالنا

في عزمنا على الصيام في صيف قاتظ حارق ، فإن كل ذرة في
كياننا تطلب الماء بالحاح ، ولكننا ، إطاعة لأمر الله ، نتغاضى
عن كل ذلك ونستمر في صيامنا ، ولكن قد يكون هناك من
يضعف أمام العطش فلا يصوم .

الخلاصة هي ان وراء جميع العوامل والدوافع عاملاً مصيرياً
اسمه حرية الإنسان في اتخاذ قراره .

٣ - العامل الاجتماعي والسياسي في المذهب الجبري :

الحقيقة هي ان مسألة « الجبر والتفويض » قد أسيء
استعمالها إساءة بالغة على امتداد التاريخ ، واستطاعت عوامل
ثانوية كثيرة أن تقوي جانب الجبر وانكار حرية إرادة الإنسان من
تلك العوامل :

أ - العامل السياسي :

كثيراً من الحكام الجبارين المعاندين الذين سعوا لإطفاء
مشاعل ثورة المستضعفين لإدامة حكمهم غير المشروع ، كانوا
يتعهدون فكرة الجبرية ويشيعونها ، قائلين : إننا لا نملك حرية
الاختيار ، وإن يد القدر وجبرية التاريخ تمسك بمصائرنا ، فإذا
كان بعض أميراً ، وبعض أسيراً ، فذاك حكم القضاء والقدر
والتاريخ .

لا يخفى ما لهذا الاتجاه في التفكير من تأثير في تخدير
طبقات الشعب وفي تأييد استمرار السياسات الاستعمارية ، بينما
الحقيقة هي إن مصائرنا ، عقلاً وشرعاً ، في أيدينا ، وإن القضاء
والقدر بمعنى الجبر وسلب الإرادة لا وجود له ، فالقضاء والقدر
الإلهي قد تعيّن بحسب حركتنا وإرادتنا وإيماننا وسعيانا .

ب - العامل النفسي :

هناك أشخاص ضعفاء وكسالى غالباً ما يكون الاخفاق نصيبهم في الحياة ، ولكنهم لا يريدون الاعتراف بهذه الحقيقة المرة ، وهي ان كسلهم أو أخطاءهم هي السبب في اخفاقهم ، لذلك ، ولكي يبرئوا أنفسهم ، يتمسكون بأذيال الجبرية ، ويضعون أوزارهم على عاتق مصيرهم الاجباري ، لعلهم بهذا يعثرون على وسيلة تمنحهم شيئاً من الهدوء الكاذب ، فيعتذرون قائلين : ماذا نفعل؟ لقد حيك بساط حظنا منذ اليوم الأول . باللون الأسود ، وليس بمقدور مياه زمزم وكوثر أن تحيل سواده بياضاً . اننا كتلة من الهمة والاستعداد ، ولكن مع الأسف ، أن الحظ لا يحالفنا !

ج - العامل الاجتماعي :

يحب بعض الناس ان يكونوا أحراراً في التمتع واشباع أهوائهم وارتكاب ما تشاء لهم رغباتهم الحيوانية أن يرتكبوا من الجرائم والآثام ، وفي الوقت نفسه يقنعون أنفسهم بأنهم ليسوا مذنبين ، ويخدعون المجتمع بأنهم أبرياء . وهنا يلجأون إلى عقيدة الجبرية ، فيسوغون مبادئهم بقولهم بأنهم في أعمالهم ليسوا مختارين!

ولكننا ، بالطبع ، نعلم ان كل هذا كذب محض ، بل إن الذين يتذرعون بهذا العذر يؤمنون بأنه وإه ولا أساس له ، إلا أن انغماسهم في اللذائذ الزائلة لا تسمح لهم بإعلان هذه الحقيقة .

لذلك لا بد لنا في سعينا لبناء المجتمع بناءً سليماً أن نكافح هذه المعتقدات الجبرية والمقولات عن المصائر الاجبارية التي

يستغلها المستعمرون ، وتتخذ وسيلة لتسويغ الاخفاق الكاذب
ولإفشاء الفساد في المجتمع .

* * *

فكر وأجب

- ١ - ما الفرق بين «الجبر» و«التفويض»؟
- ٢ - ما هي أهم ادعاءات الجبريين؟
- ٣ - ما رأيك في تأثير المحيط والثقافة والوراثة؟
- ٤ - ما هي العوامل «السياسية» و«النفسية» و«الاجتماعية» التي
تؤيد عقيدة الجبريين؟
- ٥ - ما هو واجبنا تجاه هذه العوامل؟

* * *

أجلى دليل على حرية الإرادة والاختيار

١ - الوجدان العام في البشر يدحض الجبرية :

على الرغم من أن الفلاسفة والعلماء الإلهيين أكثروا البحث في مسألة حرية إرادة الإنسان ، ولهم على ذلك أدلة مختلفة ، ولكننا لكي نختصر الطريق ، نتناول أوضح الأدلة على حرية إرادة الإنسان وهو الوجدان الإنساني العام :

إذا استطعنا أن ننكر كل شيء فليس بإمكاننا أن ننكر هذه الحقيقة ، وهي إن جميع المجتمعات البشرية ، سواء أكانت تعبد الله أم كانت مادية ، شرقية أم غربية ، قديمة أم حديثة ، غني أم فقير ، متقدمة أم متخلفة ، ومهما تكن ثقافتها ، فإنها جميعاً وبدون استثناء تؤيد ضرورة وجود «قانون» يسود المجتمعات البشرية ، أي إن الفرد (مسؤول) أمام القانون . وإن الذي يخالف القانون يجب أن يعاقب بشكل ما .

أي إن سلطة القانون ومسؤولية الأفراد ، ومعاينة المتخلفين أمور اتفق عليها جميع عقلاء العالم . اللهم إلا الشعوب البدائية

التي لم تعترف بهذه المسائل الثلاث .

إن هذه المسألة التي نطلق عليها اسم (الرأي العام العالمي) تعتبر أوضح دليل على حرية إرادة الإنسان وتمتعه بحرية الاختيار .

كيف يمكن أن نصدق أن إنساناً يكون مجبراً في إرادته وعمله ولا يملك حرية في الاختيار ، ثم نعتبره مسؤولاً أمام القانون ، فإذا نقض القانون أتيناه إلى قاعة المحكمة واستنطقناه ، لماذا فعل هذا ، ولماذا لم يفعل ذاك؟ وبعد أن تثبت خروجه على القانون نحكم بسجنه أو بإعدامه .

هذا أشبه بجلبنا الصخور ، التي تتهاوى من الجبال فتقتل الناس في الطرقات ، إلى المحكمة لمحاكمتها!

صحيح ان الإنسان يختلف كثيراً في الظاهر عن صخرة من الصخور ، ولكننا إذا أنكرنا حرية إرادة الإنسان ، فلن يكون لهذا الاختلاف الظاهري أي أثر ، فكلاهما يكونان تحت تأثير عوامل قهرية مجبرة ، فالصخرة المحكومة بقانون الجاذبية تسقط على الناس في الطريق ، والإنسان المجرم أو القاتل يكون تحت تأثير عوامل قهرية مجبرة أخرى . فبناء على عقائد الجبريين ، ليس هناك أي فرق بين هذين من حيث النتيجة ، فكلاهما لم يقم بما قام به باختياره ، فلماذا يحكم أحدهما دون الآخر؟

إننا على مفترق طريقتين : أما أن نقول بخطأ الرأي العام في العالم ، ونعتبر كل القوانين والمحاكم ومعاقبة المجرمين عبثاً في عبث ، بل ظلماً فادحاً ، وإما أن ننكر ما يذهب إليه الجبريون واتباعهم .

لا شك إن الرأي الأخير هو الأرجح !

وإنه لمن الغرابة بمكان أن نجد الذين ينحون في عقائدهم وأفكارهم الفلسفية منحى الجبريين ويوردون الأدلة عليها ، ينحازون إلى جانب حرية الإرادة عند دخولهم في معترك الحياة ! فهم إذا اعتدى أحد على حقوقهم أو ألحق بهم ضرراً وأذى ، يرون أنه جدير بالتوبيخ والعتاب ، وقد يشكونه إلى المحاكم ، بل ربما أثاروا وهاجوا ولم يهدأوا حتى ينال غريمهم العقاب القانوني !

حسن ، فإذا كان الإنسان حقاً غير مختار فيما يفعل ، وإن ما يفعله ليس بإرادته ، فلم كل هذا التوبيخ والعتاب والشكوى والهياج ؟

على كل حال ، إن هذا الرأي العام لعقلاء العالم دليل حي على حقيقة كون الإنسان يؤمن في أعماقه بحرية الإرادة ، وكان دائماً كذلك ، بل إنه لا يستطيع أن يحيا يوماً واحداً بخلاف ذلك ، وبغير أن يدير عجلة حياته على محور هذا الإيمان .

يقول الفيلسوف الإسلامي العظيم (الخواجه نصير الدين الطوسي) في بحث الجبر والتفويض ، في عبارة قصيرة :

« . . . والضرورة قاضية بإسناد أفعالنا إلينا »^(١) .

٢ - تضاد منطق « الجبرية » ومنطق « الدين » :

إن الكلام المذكور آنفاً كان على تضاد الجبرية مع الرأي

(١) كتاب «تجربة العقائد» في بحث الجبر والاختيار.

العام عند عقلاء العالم ، سواء الذين يدينون بدين والذين لا دين لهم إطلاقاً .

إلاً أن هناك دليلاً آخر حديث عن وجهة النظر الدينية تبطل مذهب الجبرية ، وهو إن الاعتقادات الدينية لا يمكن أن تنسجم مع المذهب الجبري ، إذ إن القبول به يصيب العقائد الدينية بالعطب والشلل .

كيف يمكن القول بعدالة الله - وهي التي أثبتناها بجلاء في الدروس السابقة - ثم نقول إنها لا تناقض العقيدة الجبرية؟ كيف يمكن القول بأن الله يجبر إنساناً على القيام بعمل ، ثم يعاقبه على ما فعل؟ ليس هذا من المنطق في شيء!

وبناء على ذلك ، إذا قبلنا بالمدرسة الجبرية ، لا يكون هناك معنى للقول بوجود «ثواب» و«عقاب» و«جنة» و«نار» . كما لا يكون هناك مكان هناك مكان لمفاهيم مثل «صحيفة الأعمال» و«السؤال» و«الحساب الإلهي» و«ما جاء في القرآن من ذم المسيئين والثناء على المحسنين» ، وذلك لأن رأي الجبريين يقول : لا المحسن كان مختاراً عندما أحسن ، ولا المسيء كان مختاراً عندما أساء .

ثم إننا إذا تغاضينا عن كل ذلك ، فإننا عند أول اتصال لنا بالدين نواجه «التكليف والمسؤولية» . ولكن أيمن أن نكلف شخصاً بأي تكليف ونحمله مسؤولية ذلك إذا لم يكن له الخيار فيما يفعل؟

أيجوز أن نأمر شخصاً في أصابعه ارتعاش لا إرادي بأن لا

يفعل ذلك؟ أم هل يجوز أن نطلب من شخص يتدحرج على
سفح جبل شديد الانحدار أن يتوقف ولا ينحدر؟
ولهذا قال أمير المؤمنين علي عليه السلام يصف ما يقوله
الجبريون :

« .. تلك مقالة إخوان عبدة الأوثان وخصماء الرحمن
وحزب الشيطان »^(١) .

* * *

فكروا جواب

- ١ - ما هو أوضح دليل على بطلان الجبر؟
- ٢ - اشرح الرأي العام العالمي حول مبدأ حرية الإرادة .
- ٣ - هل مؤيدو الجبرية يلتزمون الجبرية في التطبيق العملي؟
- ٤ - هل ينسجم الاعتقاد بالجبر مع مبدأ العدالة الإلهية؟ لماذا؟
- ٥ - كيف تكون حرية الإرادة هي أساس القبول بالتكاليف
والمسؤوليات؟

* * *

(١) «أصول الكافي» ج ١ ص ١١٩ باب «الجبر والقدرة» .

ما معنى « الأمر بين الأمرين » ؟ المدرسة الوسط

١ - « التفويض » في قبال « الجبر » :

بإزاء الاعتقاد بالجبر ، الذي يقع في جانب « الافراط » ،
هنالك اعتقاد آخر باسم « التفويض » ، ويقع في جانب « التفريط » .

يرى الذين يعتقدون بالتفويض ان الله قد خلقنا وترك كل
شيء بيدنا ولا يعود أي دخل له في أعمالنا وأفعالنا ، وبناء على
ذلك يكون لنا الحرية كاملة والاستقلال التام فيما نفعل بلا
منازع !

لا شك في ان هذا لا يتفق ومبدأ التوحيد ، إذ ان التوحيد
قد علمنا أن كل شيء ملك لله ، وما من شيء يخرج عن نطاق
حكمه ، بما في ذلك أعمالنا التي نقوم بها مختارين وبملاء حرية
إرادتنا ، وإلا فذلك شرك .

وبعبارة أوضح : ليس بالإمكان القول بوجود إلهين ، أحدهما
هو الإله الكبير ، خالق الكون ، والآخر الإله الصغير ، أي

الإنسان الذي يعمل مستقلاً وبكل حرية بحيث ان الله الكبير لا يستطيع أن يتدخل في أعماله!

هذا ، بالطبع شرك وثنائية في العبادة ، أو إنه تعدد في المعبود، فعلينا إذن أن نعتبر الانسان صاحب اختيار فيما يفعل، وفي الوقت نفسه نؤمن بأن الله حاكم عليه وعلى أعماله .

٢ - المدرسة الوسط :

إن النقطة المهمة والدقيقة هنا هي أن لا يختلط علينا الأمر فنحسب هذين الأمرين متناقضين . الدقة في الأمر هي إننا نؤمن بـ (عدالة) الله إيماناً تاماً ، وأن نؤمن في الوقت نفسه بحرية عباد الله ومسؤوليتهم، وبـ (التوحيد) وشمول حكمه عالم الوجود كله وهذا هو ما يعبر عنه أنه (الأمر بين الأمرين)، أي الأمر الوسط بين معتقدين متطرفين غير صحيحين .

ولما كان هذا الموضوع على شيء من التعقيد . فسنورد مثلاً توضيحياً :

أفرض أنك تقود قطاراً كهربائياً في سفرة . فلا بد أن يكون هناك سلك كهربائي قوي يمتد فوق القطار، تنزلق عليه الحلقة المتصلة بالقطار . فيتحرك هذا بانتقال طاقة كهربائية قوية من محطة لتوليد الكهرباء إلى محرك القطار باستمرار، بحيث لو انقطع التيار لحظة واحدة لتوقف القطار فوراً .

بديهي انك قادر أن تتوقف أثناء الطريق حيثما تشاء ، ولك أن تزيد من سرعة القطار أو ان تخفف منها . ولكنك على الرغم

من حريتك هذه ، فإن الشخص القائم على إدارة محطة توليد الكهرباء قادر في أية لحظة أن يوقف حركتك ، وذلك لأن قدرتك كلها تعتمد على تلك الطاقة الكهربائية التي يتحكم فيها شخص غيرك .

إذا دققنا النظر في هذا المثال نجد انه على الرغم من حرية سائق القطار في الحركة والسكون، إلا أنه يقع في قبضة شخص آخر وأن هذين الأمرين لا يتعارضان .

مثال آخر :

افرض ان شخصاً أصيبت أعصاب يده بالشلل على أثر حادث مؤسف ، فلا يستطيع تحريكها ، ولكننا إذا أوصلناها بطاقة كهربائية خفيفة أمكن إيصال الحرارة إليها بحيث تتمكن من التحرك .

فإذا ارتكب هذا الشخص بذلك اليد جريمة ، فقتل شخصاً ، أو صفع أحداً ، فإن مسؤولية ذلك لا شك تكون عليه ، لأنه كانت له القدرة والإرادة ، وإن الشخص إذا ملك (القدرة والإرادة) يكون مسؤولاً عن أعماله .

ولكن في هذا الحال فإن الشخص الذي يوصل القوة الكهربائية إلى يد الجاني فيولد فيها القدرة يكون هو المسيطر الحاكم عليه ، في الوقت الذي يكون فيه هذا مالكاً لحرية إرادته واختياره .

فلنعد الآن إلى موضوعنا :

لقد وهبنا الله القدرة والقوة ، ومنحنا العقل والذكاء ، وهي طاقات لا ينقطع وصولها إلينا من الله ، ولو توقف نبض لطف الله

عنا لحظة واحدة وانفصمت رابطتنا به لقضي علينا قضاء تاماً .
إننا إذا كنا قادرين على إنجاز عمل ، فقدرتنا هي التي وهبها
الله لنا وما زالت تصل إلينا باستمرار غير منقطع ، بل إن حرية
إرادتنا أيضاً من عنده . أي انه هو الذي ارادنا أن نكون أحراراً
في ارادتنا ، لكي نواصل مسيرتنا نحو التكامل بهذه الهبات
الإلهية .

بناء على ذلك ، فإننا في الوقت الذي نملك فيه حرية ارادتنا
واختيارنا ، نظل تحت سيطرة القدرة الإلهية ولا يمكن أن نخرج
من نطاق حكمه . إننا في لحظة القدرة والقوة نكون مرتبطين به
تعالى ، ولا يمكن أن نكون شيئاً بدونه . هذا هو معنى (الأمر
بين الأمرين) ، إذ إننا بهذا لا نكون قد وضعنا أحداً على قدم
المساواة مع الله ليكون شريكاً له ، ولا نكون قد اعتبرنا عباد الله
مجبزين في أعمالهم لنقول إنهم مظلومون ، فتأمل !

لقد تعلمنا هذا الدرس من مدرسة أهل البيت عليهم السلام ،
فعندما كان الناس يسألونهم عما إذا كان هناك سبيل بين (الجبر
والتفويض) كانوا يقولون : نعم ، أرحب مما بين السماء
والأرض^(١) .

٣ - القرآن ومسألة الجبر والتفويض :

يؤكد القرآن المجيد في هذه المسألة على حرية إرادة
الإنسان بجلاء ووضوح في المئات من الآيات التي تصرح بحرية
إرادة الإنسان .

(١) المصدر نفسه ، ج ١ ص ١٢١ ، باب (الجبر والقدر والأمر بين
الأمرين) .

أ - جميع الآيات التي تتناول الأوامر والنواهي والفرائض تدل على حرية إرادة الإنسان في اختيار سبيله ، إذ لو كان الإنسان مجبراً في أعماله لما كان ثمة معنى في الأمر والنهي .

ب - جميع الآيات التي تذم المسيئين وتمدح الصالحين دليل على حرية الإرادة ، وإلا فلا معنى في الذم والمدح إذا كان الإنسان مجبراً .

ج - جميع الآيات التي تتحدث عن الحساب يوم القيامة ومحاكمة الناس في تلك المحكمة ، ثم الحكم بالعقاب أو بالثواب ، أي النار والجنة ، إن هي إلا دليل على حرية الإنسان في ما يعمل ، لأنه بالفرض والإجبار لا يكون هناك معنى للمحاسبة والمحاكمة ، ويكون إنزال العقاب بالمسيئين ظلماً محضاً .

د - جميع الآيات التي تدور حول :

﴿ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ ﴾ [سورة المدثر، الآية : ٢٨]

﴿ وَكُلٌّ أُمُورٌ لِّإِلهٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ ﴾ [سورة الطور، الآية : ٢١]

تدل دلالة واضحة على حرية إرادة الإنسان .

هـ - ثمة آيات مثل :

﴿ إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا ﴾

[سورة الانسان، الآية : ٣]

واضحة الدلالة على هذا الأمر .

إلا أن هناك آيات في القرآن المجيد تعتبر دليلاً على «الأمر

بين الأمرين » ، غير أن بعض الجهلاء يخطئون فهمها فيرونها دليلاً على (الجبر) . منها :

﴿ وما تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ ﴾ [سورة الانسان، الآية : ٣٠]

من الواضح ان هذه الآية وأمثالها لا تعني تجريد الإنسان من حرية الاختيار ، بل تريد أن تؤكد للإنسان انه في الوقت الذي يكون فيه تام الحرية والاختيار ، لا يخرج عن أمر الله ، كما مرّ بنا توضيحه .

* * *

فكر وأجب

- ١ - ما معنى «التفويض»؟ وما النقيصة الكامنة فيه؟
- ٢ - اشرح بعبارات جلية مبدأ «الأمر بين الأمرين» الذي تعلمناه من أئمة أهل البيت عليهم السلام. أيد شرحك بمثال واضح.
- ٣ - ماذا تقول الآيات التي تتحدث عن مسألة الجبر والتفويض؟
- ٤ - إذا نحن قبلنا بعقيدة الجبر، فما يكون من أمر يوم القيامة والجنة والنار والحساب؟
- ٥ - هل الآيات التي تشبه : ﴿ وما تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ ﴾ دليل على الجبر؟

* * *

الهداية والضلال بيد الله

١ - أنواع الهداية والضلال :

هذا مسافر غريب بيده عنوان ، فيلتقيك ويسألك أن تدله .
إن أمامك طريقين لدلالته وإرشاده إلى ما يريده :

الأول هو أن تصحبه بنفسك حتى توصله إلى مقصده ، ثم
تودعه وتذهب . وهذا هو الكمال في عمل الخير .

والثاني هو أن تشير بيدك إلى حيث ينبغي أن يتوجه وتريه
مختلف العلائم والمعالم في طريقه إلى حيث يريد .

في كلتا الحالتين تكون أنت قد « هديته » إلى هدفه ، ولكن
مع اختلاف الحالتين ، فالحالة الثانية هي « إراءة الطريق »
والأولى هي « إيصال إلى الهدف » . والهداية قد وردت في
القرآن الكريم وفي أخبارنا الإسلامية بكلا المعنيين .

وأحياناً يكون للهداية جانبها (التشريعي) فقط، أي إنها
تتحقق عن طريق التشريعات والقوانين ، وقد يكون لها جانبها

« التكويني » ، وهو « هداية » النطفة في طريق الخلق باتجاه تكوين الإنسان الكامل الخلق . وقد ورد هذان المعنيان في القرآن والأخبار أيضاً . بمعرفتنا أنواع الهداية (ويقابلها الضلال) نعود إلى الموضوع :

نقرأ في كثير من الآيات أن الهداية والضلال من عمل الله . لا شك ان «أراءة الطريق» تكون من قبل الله عن طريق إرساله الأنبياء والرسل ، وانزاله الكتب السماوية لكي يدل الإنسان على الطريق .

غير أن «الإيصال إلى الهدف قسراً لا يأتلف ومبدأ حرية الاختيار. ولكن بما أن الله يضع تحت تصرفنا جميع الوسائل اللازمة للوصول إلى الهدف ، وأنه هو الذي يشملنا بالتوفيق في سيرنا في هذا الطريق : فإن هذه الهداية تكون أيضاً ، بهذا المعنى ، من قبل الله ، أي عن طريق تهيئة الوسائل وإعداد المقدمات ووضعها في متناول الإنسان .

٢ - سؤال مهم :

هنا يظهر هذا السؤال المهم ، فنحن نقرأ في القرآن الكريم :

﴿... فَيُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾
[سورة إبراهيم ، الآية : ٤]

بعض الناس يغفلون عن معاني آيات القرآن وما جاء في تفسيرها وعلاقة بعضها ببعض ، فيبادرون حالما يقرأون هذه الآية

إلى الاعتراض ، قائلين : ما دام الله هو الذي يهدي من يشاء ويضل من يشاء فما ذنبنا نحن؟

القضية المهمة هي اننا يجب دائماً أن نأخذ بنظر الاعتبار علائق الآيات فيما بينها حتى نتعرف على مفاهيمها الحقيقية . هنا نورد لك نماذج أخرى من الآيات الخاصة بالهداية والضلال لكي نضعها إلى جانب الآية المذكورة ، ثم نستنتج منها النتيجة المطلوبة :

وفي الآية ٢٧ من سورة إبراهيم نقرأ :

﴿ ... وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ ... ﴾

وفي الآية ٣٤ من سورة غافر نقرأ :

﴿ ... كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ مُرْتَابٌ . ﴾

وفي الآية ٦٩ من سورة العنكبوت نقرأ :

﴿ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا ﴾ .

وهكذا نلاحظ أن (إ شاءة) الله ليست بغير حساب ، فهو لا يوفق أحداً لهدايته ، ولا هو يسحب هدايته من أحد ، بغير حساب .

فالذين يجاهدون في سبيل الله ، ويتقدمون ليصارعوا المشكلات ، ويجالدون أهواءهم النفسية ، ويقفون بصلابة في وجه الاعداء الخارجيين ، فهو قد وعدهم بهدايته ، وهذا هو العدل بعينه .

أما الذين يقيمون صرح (الظلم والجور) ويسيرون في طريق

« الإسراف والشك » وإيجاد الريبة والتردد « فإن الله يحرمهم من التوفيق إلى الهداية ، وتصبح قلوبهم مظلمة سوداء بسبب أعمالهم تلك ، فلا يكون من نصيبهم الوصول إلى منزل السعادة . وهذا هو معنى إن الله يضل من يشاء ، وذلك بوضعنا أمام نتائج أعمالنا ، وهو العدالة بعينها أيضاً ، فتأمل !

٣ - العلم الأزلي سبب العصيان :

آخر نقطة أود بحثها في موضوع « الجبر والتفويض » هي الذريعة التي يتذرع بها بعض الجبريين ، وهي علم الله الأزلي .

يقولون : هل يعلم الله إن فلاناً يقوم في الساعة الفلانية بجريمة قتل ، أو يشرب الخمر؟ إذا قلت : لا يعلم فقد أنكرت علم الله . وإذا قلت : يعلم ، فلا بد لهذا الشخص أن يفعل ما فعل ، وإلاّ ظهر علم الله مغايراً للواقع .

ولذلك فلكي يمكن تحقق علم الله ، فإن العصاة مجبرون على ارتكاب خطاياهم ، كما أن الصالحين مجبرون على القيام بأعمالهم الصالحة !

إن الذين اتخذوا هذه الذريعة ليخفوا وراءها جرائمهم وآثامهم قد فاتتهم في الواقع حقيقة واحدة ، وهي أننا نقول ان الله عالم منذ الأزل بأننا سنقوم بإرادتنا وبملاء اختيارنا بالأعمال الصالحة أو الطالحة ، أي إن اختيارنا وإرادتنا معلومان عند الله ، وهذا يعني إن إجبارنا يعني إن علم الله جهل ، فتأمل !

اسمحوا لي ان أجسد هذا الموضوع ببعض الأسئلة : لنفرض أن معلماً يعرف ان الطالب الفلاني الكسلان سوف يسقط

في آخر السنة ، وانه واثق من ذلك كل الثقة استناداً إلى ما لديه من خبرة وتجارب طويلة .

فهل يحق لهذا الطالب، إذا سقط في النهاية ، أن يأخذ بخناق هذا المعلم بحجة أن تنبؤه ومعرفته أجبرته على السقوط؟

وإذا ارتفعنا في أمثلتنا ، نقول : لنفرض ان هناك شخصاً معصوماً من الخطأ ، وان هذا الشخص قد علم بأن حدثاً جنائياً سوف يقع في اليوم الفلاني ، فيرى من المصلحة أن يتدخل في الأمر ، فهل علم هذا الشخص المعصوم يرفع المسؤولية عن المجرم ويعتبره مجبراً على ارتكاب ما ارتكب؟

مرة أخرى أفرض انهم اخترعوا جهازاً يتنبأ بحدوث الحوادث قبل وقوعها بساعات ، فتخبر بأن فلاناً سوف يقوم بملء اختياره بالعمل الفلاني في الساعة الفلانية . فهل هذه المعلومات تكون سبباً في اعتبار الشخص مجبراً على أن يفعل ما يفعل؟

الخلاصة هي ان علم الله لا يجبر أحداً على القيام بعمل أبداً .

* * *

فكر وأجب

- ١ - ما أنواع الهداية؟ إشرحها .
- ٢ - اذكر بعض الآيات التي تنسب الهداية والضلال إلى الله .
- ٣ - كيف تفسر الهداية والضلالة الإلهيتين؟ .
- ٤ - ما معنى علم الله الأزلي؟
- ٥ - هل يجردنا العلم الأزلي من حرية إرادتنا ويرفع عنا المسؤولية؟ إضرب لذلك مثلاً .

العدل الإلهي ومسألة الخلود

نقرأ في القرآن الكريم الكثير من الآيات التي تتحدث عن ان عقاب بعض الكفار والآثمين هو (الخلود) في العذاب والنار.

الآية ٦٨ من سورة التوبة تقول :

﴿وَعَدَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْكُفَّارَ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا...﴾ .

وفيما يلي من تلك الآية نفسها يعد الله الرجال والنساء بما يلي :

﴿وَعَدَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا...﴾ [سورة التوبة، من الآية : ٧٢]

هنا يبرز أماننا السؤال التالي : كيف يجوز أن يعاقب شخص ارتكب إثماً خلال عمره ، الذي قد لا يتجاوز ثمانين سنة أو مئة ، فيعاقب على ذلك بالبقاء في العذاب ملايين المنين أو أكثر؟

هذا التساؤل ليس مهماً ، بالطبع ، بالنسبة للشواب ، إذ ان بحر رحمة الله واسع ، وكلما ازداد الشواب كان ذلك أدل على رحمته وفضله . ولكن بالنسبة للأعمال السيئة ، كيف يمكن أن يعاقب المرء على سيئات محدودة بعذاب خالد؟ كيف يمكن لهذا أن ينسجم مع العدالة الإلهية؟ ألا يجب أن يكون هناك نوع من التعادل بين الجريمة والعقاب؟

الجواب :

للوصول إلى جواب شاف ونهائي لهذا السؤال ينبغي أن نلاحظ الأمور التالية :

أ - إن العقوبات يوم القيامة لا تشبه كثيراً العقوبات في هذه الدنيا ، كأن يرتكب أحدهم في هذه الدنيا جريمة السرقة مثلاً فيعاقب بالسجن مدة معينة ، بل إن عقوبات يوم القيامة أكثر ما تكون بهيئة آثار أعمال الإنسان وخصائصها .

وبعبارة أوضح ، ان العذاب الذي يعاني منه المذنبون في عالم الآخرة هو نتيجة لأعمالهم التي تصيبهم . يقول القرآن في تعبير صريح :

﴿ فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئاً وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾
[سورة يس ، الآية : ٥٤]

ولنضرب مثلاً بسيطاً يجسد هذه الحقيقة :

يندفع شخص ما في تعاطي المخدرات والمشروبات الكحولية ، وكلما نصحوه بترك هذه المواد السامة التي تضر بمعدته وتضعف قلبه وتحطم أعصابه ، لم يجدوا عنده أذناً

صاغية ، بل يمضي بضعة أسابيع أو شهور في الاستمتاع الموهوم بهذه المواد القاتلة حتى تظهر عليه آثار قرحة المعدة وانهيار الأعصاب وأمراض القلب ، ويبقى بعد ذلك طوال عمره يعاني الآلام من تلك الأمراض ، يئن منها ليله ونهاره .

فهل يمكن أن نعترض هنا فنقول إن هذا الشخص الذي لم يذنب سوى لبضعة أسابيع أو أشهر ، كيف يظل يعاني بقية عمره ولسنوات عديدة تلك الآلام ويتحمل كل ذلك العذاب؟ لا شك إن الجواب سيكون فوراً : تلك هي نتائج أعماله ! وحتى لو أعطى عمر نوح أو أكثر وعاش آلاف السنوات ، فإنك كلما رأيته يتألم من تلك الأمراض قلت : هذا العذاب هو الذي أنزله بنفسه بمحض إرادته وكامل وعيه .

إذن « أكثر » عقوبات يوم القيامة من هذا القليل ، وعليه فلا يبقى أي مجال للاعتراض على عدالة الله .

ب - من الخطأ أن يظن بعضهم أن مدة العقاب يجب أن تتناسب مع مدة الذنب ، لأن العلاقة بين الذنب وعقابه ليست علاقة زمنية ، بل تتعلق بكيفية الذنب ونتائجه .

فقد يقتل شخص رجلاً بريئاً في لحظة واحدة ، فيحكم عليه بالسجن المؤبد حسب قوانين بعض البلدان . فهنا نلاحظ أن زمن الذنب لم يتجاوز بضع لحظات ، بينما العقاب يمتد عشرات السنين ، ومع ذلك لا يعترض أحد على ذلك بأنه ظلم وذلك لأن القضية هنا ليست قضية دقائق وساعات وأشهر وسنوات ، بل هي قضية كيفية الجرم ونتائجه .

ج - « الخلود » في النار والعقاب والأبدي إنما يحق بالذين

يغلقون أمام أنفسهم جميع منافذ النجاة ، ويغرقون عن عمد ووعي في الفساد والكفر والنفاق ، بحيث إن ظلام الإثم يغطي جميع أرجاء وجودهم حتى يصبحوا قطعة من الكفر والعصيان .

وفي هذا يقول القرآن في تعبير رائع :

﴿ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ

هُم فِيهَا خَالِدُونَ ﴾ [سورة البقرة ، الآية : ٨٢]

وهؤلاء هم الذين قطعوا كل صلة لهم بالله ، وأغلقوا في وجوههم جميع نوافذ النجاة والسعادة . انهم أشبه بالطائر الذي يقوم عمداً بكسر أجنحته وإحراقها ، فيمسي مجبراً على المكوث على الأرض دائماً ، محروماً من التحليق في أجواء السماء العالية .

إذا أخذنا النقاط الثلاث المذكورة بنظر الاعتبار اتضح لنا ان قضية الخلود في العذاب الأبدي الذي يكون من نصيب بعض المنافقين والكفار لا تناقض مبدأ العدالة ، لأن الخلود في العذاب جاء نتيجة لأعمالهم هم ، على الرغم من أن الأنبياء والرسل قد أبلغوهم أن لتلك الأعمال نتائج مرة ومشؤومة .

لا ريب في أن الذين لم تصلهم دعوة الأنبياء ، فارتكبوا ما ارتكبوا من باب الجهل ، فإن عقابهم لا يكون بتلك الشدة .

ولا بد من القول بأنه يستفاد من الآيات والأخبار الإسلامية أن بحر رحمة الله من السعة والانفتاح بحيث انها تغسل بأمواجها ذنوب الكثيرين من الأثمين :

فبعض بالشفاعة . .

وبعض بالعفو والغفران ،

وبعض لما قاموا به من أعمال صالحة صغيرة ، ولكن الله بعظمته يشيهم عليها ثواباً عظيماً ،

وبعض آخر يقضون فترة العقاب ليتطهروا في بوتقة التصفية الإلهية ، ثم يعودون إلى كنف الرحمة الإلهية .

ولا يبقى إلا أولئك المعاندون ، أعداء الله ، الذين أصروا على الظلم والفساد والنفاق حتى استغرقهم ظلام كفرهم وضلالهم كلياً .

* * *

فكر واجب

- ١ - كيف يظن بعضهم أن الخلود في النار يتعارض مع العدل الإلهي؟
- ٢ - هل تشبه عقوبات العالم الآخر العقوبات في هذه الدنيا؟ فإن لم تكن ، فكيف هي؟
- ٣ - هل تقتضي العدالة أن يكون هناك تناسب بين فترة الإثم وفترة العقاب؟
- ٤ - من هم الذين يكون عقابهم الخلود في النار؟
- ٥ - من هم الذين يشملهم العفو الإلهي؟ .

سلسلة الدروس الدينية في العقائد الإسلامية

القسم الثالث

معرفة النبوة

حاجتنا إلى القادة الإلهيين

قصور علمنا :

قد يتساءل بعضهم : أمن الضروري أن يبعث الله الأنبياء كي يهدوا الإنسان؟ ألا يكفي عقلنا وحكمتنا لإدراك الحقائق؟ ألا يساهم تقدم العلوم عند البشر في كشف الأسرار الغامضة وتوضيح الحقائق جميعها؟

ثم إن ما يأتي به الأنبياء لا يخرج عن حالتين اثنتين : فإما أن يدركه عقلنا ، وإما أنه لا يدركه .

ففي الحالة الأولى ، لا حاجة بنا لتجشم الأنبياء هذا العناء ، وفي الحالة الثانية ، لا يمكننا أن نتقبل أموراً هي خلاف ما يراه عقلنا .

ثم من جهة أخرى ، هل يصح أن يضع الإنسان نفسه تحت تصرف شخص آخر كلياً ويطيع أوامره بغير أي اعتراض؟ أوليس الأنبياء بشراً مثلنا؟ فكيف نضع أنفسنا تحت تصرف إنسان لا يختلف عنا بشيء؟ .

للإجابة عن هذه الأسئلة لا بد من الأخذ بنظر الاعتبار النقاط التالية التي سوف تبين أهمية الأنبياء في نظام حياة البشر :

١ - علينا أن ندرك أن علمنا قاصر ومحدود، فعلى الرغم من كل هذا التقدم العلمي الذي حققه الإنسان في مختلف ميادين العلوم ، فإن ما نعلمه بالنسبة لما لا نعلمه لا يكاد يبلغ مقدار قطرة الماء بإزاء البحر ، أو بإزاء الجبال ، أو كما قال أحد كبار العلماء : إن كل ما نعلمه اليوم لا يزيد على الألف باء في كتاب عالم الوجود العظيم .

وبعبارة أخرى ، ان المساحة التي يحكمها عقلنا وإدراكنا مساحة صغيرة تضئوها أشعة العلم ، أما ما هو واقع وراء ذلك فلا علم لنا به إطلاقاً . فيأتي الأنبياء ليلقوا لنا الضوء على مناطق أوسع بالقدر الذي نحتاجه . صحيح ان عقلنا أشبه بكاشف قوي النور ، ولكن الأنبياء بما يأتون به من الوحي الإلهي يكونون أشبه بالشمس التي تسطع على الكائنات . أفهناك من يقول : ما دمنا نملك هذا الكاشف القوي ، فما حاجتنا بالشمس؟

وبتعبير أوضح نقول إن أمور الحياة يمكن تقسيمها إلى ثلاثة أقسام : « المعقول » و « غير المعقول » و « المجهول » .

والأنبياء لا يمكن أن يقولوا شيئاً « غير معقول » وخلافاً لما يقول به العقل وتحكم به الحكمة ، فإذا قالوا فهم ليسوا أنبياء . إنما الأنبياء يعينوننا على إدراك المجهولات ، وهو أمر مهم لنا .

وعليه ، فإن الذين كانوا يقولون : إننا بوجود العقل والحكمة لا نحتاج إلى أنبياء (مثل الطائفة البرهمية في الهند وفي أماكن أخرى) ، أو الذين يتولون اليوم : مع العلم وانجازاته وانتصاراته

العلمية ، لم تعد حاجة إلى الأنبياء وتعليماتهم . كلاهما لم يعرفا حدود العلم عند البشر ، ولا رسالة الأنبياء الإلهية .

هذا يكون أشبه بالصبي الذي درس الحروف الهجائية في المدرسة ثم قال إنه أصبح عالماً بكل شيء ولم يعد بحاجة إلى المعلم والأستاذ .

ثم إن الأنبياء ليسوا مجرد معلمين ، فإن مركزهم كقادة له حكاية قائمة بذاتها سوف نتناولها بالشرح إن شاء الله .

٢ - لم يقل أحد أن على المرء أن يضع نفسه كلياً تحت تصرف شخص آخر مثله ، فالكلام هنا على الأنبياء الذين ينطقون عن الوحي الإلهي ، فعلياً أن نتأكد من ارتباطهم بعلم الله اللامتناهي عن طريق الأدلة الدامغة . ففي هذه الحالة وحدها يمكن أن نتقبل أقوال هؤلاء القادة الربانيين بمجامع قلوبنا . إذا أنا عملت بحسب إرشاد طبيب ماهر ، فهل أكون قد ارتكبت عملاً مرفوضاً؟

إن الأنبياء أطباء روحانيون عظام!

فيذا أنا استوعبت درس معلم ينسجم مع عقلي وفكري ، فهل أكون قد أخطأت؟

إن الأنبياء معلمون كبار!

يحسن بنا أن نبحث أدلة ضرورة إرسال الأنبياء من قبل الله .

إن هناك ثلاثة أدلة حية تؤكد حاجتنا إلى هداية الأنبياء :

١ - الحاجة إلى التعلم :

لو أننا امتطينا سفينة خرافية متخيلة مصنوعة من أمواج النور ،

تنطلق بسرعة ثلاثمائة ألف كيلو متر في الثانية في هذا الفضاء اللامتناهي ، فإننا سوف نحتاج إلى الآلاف من مثل عمر نوح حتى نستطيع أن نستكشف زاوية من هذا الكون المترامي الأطراف السحيق .

إن هذا الكون باتساعه المخيف لا بد أنه لم يخلق عبثاً . لقد علمنا من دروس « معرفة الله » إن خلق هذا العالم لا ينفع الله بشيء ، لأنه كامل ، وغير محتاج ، ولا نهاية له ، فليس به نقص لكي يسعى لسدّه عن طريق خلق العالم والبشر .

نستنتج من هذا ان هدفه هو أن يفيض على البشر من جوده ورحمته ، ليوصل الكائنات الأخرى إلى التكامل ، كالشمس التي تشرق بنورها على أهل الأرض بغير أن تكون محتاجة إليهم ، بل إنما نحن الذين نحتاج إلى ضوئها ، وإلاّ فما الذي نستطيع أن نفعله لصالح الشمس؟

ثم ، من جهة أخرى ، أتكفي معلوماتنا وحدها للسير بنا في طريق التكامل وإيصالنا إلى مرحلة الإنسان الكامل من جميع الوجوه؟

تُرى كم نعرف من أسرار العالم؟ ما هي حقيقة الحياة؟ متى وجد هذا العالم؟ إن أحداً لا يعرف الجواب القاطع عن هذه الأسئلة .

حتى متى سنبقى؟ لا أحد يعرف الجواب كذلك .

ومن حيث الحياة الاجتماعية والاقتصادية كل عالم من علماء البشر له رأي أو نظرية .

فبعض يوصون بالرأسمالية ، وفريق آخر يرتأون الاشتراكية والشيوعية ، وآخرون يرفضون هذا وذاك كليهما .

وفي مسائل الحياة الأخرى تجد مثل هذا الاختلاف قائماً وبكثرة ويصاب الإنسان بالحيرة ، ترى أيها يختار؟

هنا لا بد لنا من أن نعترف بأننا ، لكي نصل إلى هدف الخلق الأصيل ، وهو « نمو الإنسان وتكامله وتربيته على جميع المستويات » ، نحتاج إلى مجموعة من التعليمات الصحيحة والسليمة والخالية من كل خطأ ، والمستندة إلى حقائق الحياة الواقعية ، تمكن الإنسان من السير في الطريق الطويل الموصل إلى هدف الخلق الأصيل .

وهذا لا يكون إلا عن طريق العلم الإلهي ، أي الوحي السماوي الذي ينزل على الأنبياء . ولهذا فإن الله الذي خلقنا لكي نسير في هذا الطريق لا بد له أن يتيح لنا مثل هذا العلم وهذه المعرفة .

٢ - الحاجة إلى القائد اجتماعياً وأخلاقياً :

إن فينا ، كما نعلم ، إضافة إلى العقل ، غرائز وميولاً قوية ، مثل غرائز حب الذات ، والغضب ، والجنس ، وغرائز أخرى كثيرة .

لا شك أننا إذا لم نكبح جماح غرائزنا وتركناها تسيطر علينا ، فإن عقلنا سيكون مقيداً محجوراً عليه ، ويتحول الإنسان إلى مثل جبابرة التاريخ وطغاته وأشد خطراً من ذئاب الصحارى المفترسة .

لذلك فنحن بحاجة إلى التربية الأخلاقية على يد مرب ،
والى « الأسوة » الذي علينا أن نحاكه في الأقوال والأفعال ونحذو
حذوه .

إن أسوة كهذا يجب أن يكون ذا تربية كاملة من جميع
الجهات بحيث يستطيع أن يأخذ بيدنا في هذا الطريق الكثير
المنعطفات وينقذنا من طغيان غرائزنا ، ويزرع في نفوسنا أصول
الفضائل والأخلاق بأعماله وأقواله ، ويربينا على الشجاعة ، وحب
بني البشر ، والمروءة ، والتضحية ، والوفاء ، والصدق ،
والأمانة ، وطهارة الروح .

فمن الحق بأن يكون هذا المربي والقائد غير نبي معصوم؟
ولهذا فإن الله القادر الرحيم لا يمكن أن يحرمنا من أمثال هؤلاء
الأنبياء المرابين الهداة .

(ستأتي بقية هذا البحث في الدرس القادم)

* * *

فكروا جب

- ١ - إذا ازددنا علماً ومعرفة فهل تظن أن معلوماتنا تفوق
مجهولاتنا؟ مثل لذلك .
- ٢ - أُنستطيع أن تبيّن الفرق بين التقليد الأعمى واتباع الأنبياء؟ .
- ٣ - إذا سرنا على طريق مجهولة بدون هاد يهديننا ، فما الأخطار
التي قد تهددنا؟
- ٤ - بيّن أبعاد حاجتنا إلى قيادة الأنبياء .
- ٥ - ما الموضوع الذي تظن أنه بقي إلى الدرس القادم في هذا
البحث؟

الحاجة إلى الأنبياء كمشرعين

في الدرس السابق أدركنا الحاجة إلى الأنبياء من حيث « التربية » و « التعليم » . والآن جاء دور القوانين الاجتماعية والدور المهم الذي يضطلع به الأنبياء بهذا الشأن .

إننا نعلم أن أهم سمة تتسم بها حياة الإنسان ، والتي تعد أهم عامل في تقدم الإنسان وإنجازاته في مختلف أدوار حياته ، هي الحياة الاجتماعية .

لو أن الإنسان بقي يعيش منفصلاً عن اخوته ، لكان الآن باقياً على مستواه الفكري والحضاري المنحط الذي كان عليه إنسان العصر الحجري .

نعم ، إن المحاولات والمسابي الجماعية هي التي أوقدت مشعل الثقافة والحضارة ، وهي التي كانت الدافع إلى بلوغ كل هذه الاكتشافات والاختراعات العلمية .

خذ مثلاً الوصول إلى القمر ، تجد أن هذا الانجاز كان

حصيلة عمل عدد من العلماء ، بل الآلاف منهم تضافرت جهودهم على مدى آلاف السنين ، في البحث والتجربة . وما كان هذا ليتم لولا الحياة الاجتماعية التي تراكمت فيها الخبرات والمعارف حتى حققت هذا الانجاز العظيم .

أو إذا نجح طبيب حاذق في عصرنا في ، زرع قلب إنسان ميت في صدر إنسان حي ذي قلب مريض ، فأنقذه من موت محتم ، فإنه يكون مديناً بنجاحه إلى آلاف التجارب السابقة التي أجراها آلاف الأطباء والجراحين انتقلت على امتداد التاريخ من طبيب إلى طبيب حتى وصلت إليه .

غير أن للحياة الاجتماعية مشكلاتها إلى جانب محاسنها الكثيرة ، كتضارب المصالح والرغبات والحقوق ، مما يؤدي أحياناً إلى اندلاع نيران المصادمات الدموية والحروب الطاحنة .

هنا تظهر حاجتنا إلى القوانين والتعليمات الواضحة التي تحل لنا ثلاث مشكلات كبيرة :

١ - القانون يحدد واجبات كل فرد نحو المجتمع ، وواجبات المجتمع نحو الافراد ، بحيث تنفتح المواهب ضمن مساع متعاونة .

٢ - القانون يمهد طريق الإشراف على حسن أداء الافراد لواجباتهم .

٣ - القانون يحول دون قيام الافراد بالاعتداء على حقوق الآخرين ، ويمنع انتشار الفوضى والتضارب بين الافراد والجماعات ، ويقرر العقوبات المناسبة على المعتدين .

من هو خير المشرعين؟

في هذه الحالة يتعين علينا أن نعرف من هو أفضل شخص يستطيع أن يسن القوانين التي تتطلبها حياة البشر الاجتماعية ، بحيث تتحقق فيها المبادئ الثلاثة المذكورة : بيان الحقوق والواجبات للفرد والمجتمع ، والإشراف السليم على تنفيذ القوانين ، ووقف عدوان المعتدين .

ولنضرب هنا مثلاً بسيطاً :

يمكن أن نشبه المجتمع البشري بقطار كبير ، والهيئة الحاكمة بماكنة القطار والتي تحرك القطار في مسيره ، والقانون بمثابة السكة الحديد التي تعين الخط الذي يجب أن يسير عليه القطار كي يصل إلى غايته ، ماراً بالمنعطفات والمرتفعات والمنخفضات والجبال والوديان .

لا شك أن السكة الحديد الجيدة يجب أن تتوفر فيها الأمور التالية :

الأرض التي تمتد عليها السكة يجب أن تكون صلبة تتحمل أقصى ضغط يمكن أن يسلط عليها .

الفاصلة بين الخطين يجب أن تكون متساوية على امتدادهما بدقة متناهية بحيث تساوي الفاصلة بين عجلات القطار . كما أن جدران الانفاق وارتفاعاتها يجب أن تناسب القطار الذي يمر بها .

الارتفاعات والانحدارات يجب أن لا تكون حادة إلى درجة لا تستطيع معها الماكينة سحب القطار ، أو إيقافه عند اللزوم .

ثم هناك احتمالات الانهيارات الجبلية وتهاوي أحقة الوديان

التي يمر بها القطار ، وكذلك السيول والثلوج الساقطة ، يجب أن تؤخذ كلها بالحسبان الدقيق لكي يستطيع القطار أن يواصل مسيرته في مختلف الظروف والحالات ، وان يصل هدفه بسلام .

نعود إلى « المجتمع الإنساني » لتطبيق هذا المثال عليه :

إن المشرّع الذي يريد أن يضع خير القوانين للبشر يجب أن تتوفر فيه الشروط التالية :

- ١ - أن يكون عارفاً معرفة تامة بالبشر ، بغرائزهم ، وعواطفهم ، وحاجاتهم ، ومشكلاتهم وكل ما يتعلق بهم .
- ٢ - أن يأخذ بنظر الاعتبار جميع مؤهلات الناس واستعداداتهم ومواهبهم لكي يستخدم القوانين في سبيل تفتحها وازدهارها .
- ٣ - أن يكون قادراً على التنبؤ بما يمكن أن يقع في المجتمع من حوادث وبطرق مواجهتها على أفضل وجه .
- ٤ - أن لا تكون له أية مصالح شخصية ولا أي من أقربائه والمختصين به .
- ٥ - أن يكون عارفاً بكل ما حققه الإنسان في تقدمه ، وما أصابه من احباط وإخفاق .
- ٦ - أن يكون في أقصى درجة من العصمة ضد الخطأ والنسيان .
- ٧ - وأخيراً ، على هذا المشرّع أن يكون شجاعاً وجريئاً ، فلا ترهبه أية قوة ولا شخصية في المجتمع ، ولا يخشى أحداً

أبداً ، على أن يكون ، في الوقت نفسه ، على قدر كبير من المحبة والعطف .

من الذي تتوفر فيه هذه الشروط؟

هل يكون الإنسان أفضل مشرّع؟

أهناك من عرف الإنسان حتى الآن معرفة تامة؟ كتب أحد كبار العلماء المعاصرين مؤخراً كتاباً عنوانه : « الإنسان ، هذا الكائن المجهول » .

هل عرفت نفسية الإنسان وغرائزه وميوله وعواطفه معرفة تامة حتى الآن؟ .

هل يمكن العثور بين الناس على شخص لا تكون له مصالح خاصة في المجتمع؟ .

أهناك بين الناس العاديين إنسان يكون مصوناً من كل خطأ ونسيان ، وله معرفة تامة بجميع مشكلات المجتمع البشري وأفراده؟ .

إذن ، لن تجد بين الناس العاديين من تتوفر فيه الشروط المطلوبة ، لذلك ليس سوى الله ، وذاك الذي يتلقى وحيه ، من يمكن أن يكون أفضل مشرّع لبني البشر .

وهكذا نصل إلى هذا الاستنتاج : ان الله الذي خلق البشر ليسيروا في طريق التكامل ، لا بد أن يبعث أناساً يأمرهم بهداية البشر نحو الله ، ويبين لهم شريعة السماء الإلهية الجامعة والشاملة .

ولا ريب أن الناس إذا علموا أن الشريعة التي بين أيديهم نازلة من الله ، فإنهم يطبقونها بكل ثقة واطمئنان ، أي أن علمهم بذلك يضمن تطبيق القوانين تطبيقاً لاثقاً .

العلاقة بين التوحيد والنبوة :

هنا ينبغي أن نلتفت إلى هذه النقطة ، وهي ان نظام الخلق نفسه خير شاهد حي على ضرورة وجود الأنبياء ورسالاتهم الإلهية .

وذلك لأن نظرة واحدة إلى نظام الخليقة العجيب تدلنا على أن الله تعالى لم يغفل بلطفه عن تأمين أي حاجة من حاجات الإنسان فهو عندما خلق العين لكي ننظر بها ، خلق معها الأجفان والأهداب للحفاظ عليها ولتنظيم سقوط الضوء عليها .

وخلق في زوايا العين غدداً تفرز الدموع لكي يبقى سطحها رطباً دائماً ، إذ أن جفافها يذهب بها .

وفضلاً عن ذلك خلق في العين نافذة صغيرة تسيل خلالها الدموع الزائدة إلى الأنف ، ولولا هذه النافذة الصغيرة لاستمرت الدموع تسيل على وجوهنا .

ويمنح بؤبؤ العين من الحساسية الشديدة بحيث انه يتأثر بشدة الضوء وضعفه فيضيق ويتسع تبعاً لذلك بصورة لا إرادية لكيلا يصيب العين ضرر من جراء شدة الضوء .

وفي أطراف كرة العين عضلات مختلفة تسهل عليها الدوران إلى الجهات المختلفة بغير حاجة إلى إدارة الرأس والجسم .

فهل الله الذي لا يغفل عن حاجات الإنسان الدقيقة هذه
يمكن أن يحرم الإنسان من هاد وقائد موثوق به ومعصوم من
الخطأ ويأتمر بأوامر الله ووحيه؟

يقول الفيلسوف المعروف ابن سينا في كتابه « الشفاء »
المشهور :

« لا شك أن حاجة الإنسان إلى إرسال الأنبياء إليهم لبقاء
النوع ولبلوغ الكمالات أشد ضرورة من نمو الأهداف
والحواجب وتقعرباطن القدم وأمثالها ، وذلك لأنه ليس من
الممكن أن يوجب الله سبحانه وتعالى تلك الأمور ولا يوجب هذا
الأمر .

* * *

فكر واجب

- ١ - ما هي أعظم مميزات حياة البشر؟
- ٢ - لماذا لا يمكن للإنسان أن يعيش بغير قانون؟
- ٣ - هات مثلاً حياً لتوضيح دور القانون في حياة البشر.
- ٤ - ما الصفات التي يجب أن يتحلّى بها أحسن مشرّع؟
- ٥ - لماذا يجب أن يكون الأنبياء من البشر؟

* * *

لماذا الأنبياء معصومون؟

الصيانة من الإثم والخطأ

لا بد لكل نبي أن يكون موضع ثقة عموم الناس قبل كل شيء بحيث لا يجدون في كلامه أي احتمال للكذب والخطأ والتناقض . إذ أن مركزه سوف يتزلزل في غير هذه الحالة .

إذا لم يكن الأنبياء معصومين فإن الباحثين عن الاعذار سوف يحتجون بكونهم معرضين للخطأ ، كما أن الباحثين عن الحقيقة يتزعزع إيمانهم بصحة محتوى دعوتهم ، فيرفض الطرفان رسالاتهم ، أو انهم ، في الأقل ، لا يكون تقبلهم لها مصحوباً بحرارة الثقة والإيمان .

هذا الدليل - الذي يسمى « دليل الاعتماد » - يعتبر من أهم أدلة عصمة الأنبياء .

وبتعبير آخر : كيف يمكن أن يأمر الله الناس أن يطيعوا شخصاً غير ملتزم ومعرض للخطأ ولارتكاب المعاصي؟ لأنهم ان

اطاعوه فقد تابعوا الخطأ والإثم ، وإن لم يطيعوه فقد نسفوا مقامه كقائد، خاصة ان مركز قيادة الأنبياء يختلف تماماً عن القيادات الأخرى ، لأن الناس يستقون منهم جميع عقائدهم وبرامج سلوكهم .

ولهذا نجد كبار المفسرين عندما يصلون إلى هذه الآية : ﴿ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ﴾ (١) .

يقولون إن الأمر بالإطاعة المطلقة دليل على أن النبي معصوم وأولي الأمر معصومون أيضاً . وأولو الأمر هم الأئمة المعصومون مثل عصمة رسول الله صلى الله عليه وآله ، وإلاً لما أمر الله بإطاعتهم طاعة مطلقة أبداً .

الطريق الآخر لاثبات معصومية الأنبياء ، من كل إثم هو ان « عوامل ارتكاب الإثم في نفوس الأنبياء محكوم عليها بالهزيمة » .

إننا إذا راجعنا أنفسنا نجد اننا أنفسنا نكاد نكون معصومين من ارتكاب بعض الأعمال السيئة أو القبيحة ، لاحظ المثال التالي :

هل تستطيع أن تعثر على إنسان عاقل يفكر في أكل النار ، أو الازبال ، أو القذارات ؟ .

هل هناك إنسان عاقل يخرج عارياً تماماً ليسيير في الطرقات ؟ .

طبعاً لا ، وإذا صدر هذا عن شخص لقلنا فوراً انه خارج عن حالته الطبيعية وانه مصاب ببعض الأمراض النفسية ، وإلاً فلن

من المستحيل أن يقدم إنسان مالك لقواه العقلية الكاملة على ذلك .

عندما نحلل أمثال هذه الأعمال نلاحظ أن قبح هذه الأعمال على درجة من الوضوح في أذهاننا بحيث لا يوجد عاقل يرتكبها .

هنا نستطيع بجملة مكثفة أن نجسد هذه الحقيقة ، فنقول : إن كل عاقل وسليم « مصون » من ارتكاب بعض الأعمال القبيحة . وبعبارة أخرى ، انه « معصوم » منها .

ثم نخطو خطوة أخرى فنقول : هناك أشخاص معصومون من ارتكاب بعض الأعمال غير اللائقة التي لا يجد الناس العاديون حرجاً في ارتكابها .

فمثلاً ، هذا الطبيب العارف بأنواع الميكروبات لا يمكن أن يقبل الشرب من الماء الملوّث الناتج عن غسل ملابس المرضى المصابين بمختلف الأمراض الفتاكة ، في الوقت الذي لا يجد شخص جاهل أمّي مانعاً من شربه .

وبتحليل بسيط نستنتج انه كلما كان وعي المرء بالنسبة لموضوع ما أعمق ، كانت « عصمته » إزاء ما ينافي ذلك أكبر .

والآن ، بالاستمرار في هذه المعادلة ، نقول : إذا كان « إيمان » شخص ما و « وعيه » وثقته بالله وبمحكمته العادلة من العمق بحيث انه يكاد يراها متجسدة أمام عينيه وشاخصة أمامه ، فإن شخصاً هذا شأنه يكون ، دون ريب ، مصوناً من ارتكاب أي ذنب ، ويرى كل عمل قبيح كرؤية العاقل الخروج إلى الشارع عارياً .

إن المال الحرام في نظر هذا الشخص أشبه بالجمر الملهب
فكما أننا لا نضعه في فمنا ، فهو كذلك لا يضع المال الحرام
في فمه .

نستنتج من جماع هذا الكلام أن الأنبياء ، بما وهبهم الله من
علم ووعي وإيمان خارق للعادة ، يستطيعون أن يخمدوا صوت
كل دافع للعصيان بحيث أن أقوى المغريات لارتكاب الآثام لا
تستطيع أن تغلب عقولهم وتضعف إيمانهم . وهذا هو معنى قولنا
أن الأنبياء معصومون من كل إثم .

العصمة مدعاة للفخر :

بعض الذين لا يدركون جيداً معنى العصمة وعواملها
يعترضون قائلين : إذا كان الله هو الذي يحول بين الشخص
وارتكاب الإثم ويزيل من كيانه عوامل ارتكاب الذنوب ، فلا
يكون هذا مدعاة لفخر هذا الشخص ، إذ أن عصمته من الإثم
إجبارية ، والفضيلة الإجبارية لا تكون مفخرة لأحد .

إن جواب هذا الاعتراض قد جاء في الإيضاحات التي مرَّ
ذكرها : إن عصمة الأنبياء من الإثم ليست إجبارية مطلقاً ، بل
هي وليدة إيمان الأنبياء القوي الكامل وعلمهم الذي لا يدانيه
علم ، وهذا ما عاة لأعظم الفخر!

إذا قام الطبيب بوقاية نفسه من الأمراض السارية ، فهل يدل
هذا على أنه مجبر على ذلك؟ وإذا قام شخص بالتزام قواعد
الصحة بدقة تامة ، أفلا يدعى هذا إلى اعتزازه وفخره؟

وإذا تجنَّب حقوقي ارتكاب جريمة ما لكونه يعرف العقوبات

القاسية التي تحكم بها المحاكم ، فهل يفقد بذلك فضله؟ .
وبناء على ذلك ، فإن معصومية الأنبياء اختيارية ، وهي
مفخرة عظيمة من مفاخرهم .

* * *

فكروا جب

- ١ - ما هي تفرعات العصمة؟
- ٢ - ماذا كان سيحدث لو لم يكن الأنبياء معصومين؟
- ٣ - ما حقيقة مقام العصمة؟
- ٤ - هل تستطيع إيراد أمثلة ، غير التي وردت في الدرس يتصف
الناس ، كلهم أو بعضهم ، بالعصمة من ارتكابها؟
- ٥ - هل عصمة الأنبياء اختيارية أم إجبارية؟ ما الدليل على
ذلك؟

* * *

أفضل الطرق لمعرفة النبي

لا شك أن تصديق ادعاءات كل مدع يعتبر خلاف العقل والمنطق .

إن مدعي النبوة وحمل رسالة الله قد يكون صادقاً ، إلا أن من المحتمل أن يقوم أحد الانتهازيين النصابين بادعاء النبوة . لذلك كان لا بد من وجود معيار دقيق نزن به دعوات الأنبياء وصحة مجيئهم من قبل الله .

هنالك طرق عديدة للوصول إلى هذه الغاية ، أهمها ما يلي :

١ - دراسة محتوى رسالة النبي ودعوته ، وتجميع القرائن والدلائل .

٢ - معجزاته الخارقة للعادة .

ولنبداً أولاً بالكلام على الإعجاز ، فنقول :

ثمة أشخاص يتعجبون من كلمة « معجزة » ، أو يعتبرونها

مرادفة للخرافات والأساطير . ولكننا إذا دققنا النظر في معنى المعجزة العلمي لوجدنا أن هذه التصورات خطأ محض .

ليست المعجزة عملاً مستحيلاً ، ولا معلولاً لا علة له ، بل المعجزة ، بتفسير بسيط ، هي عمل خارق للعادة ومما هو فوق قدرات الافراد العاديين ، ولا تتحقق إلا بالاستناد إلى قوة فوق الطبيعة .

وبناء على ذلك لا تكون المعجزة إلا بشروط :

- ١ - انها عمل ممكن ومقبول .
- ٢ - الناس العاديون ، وحتى النوابغ منهم ، ليس بمقدورهم أن يقوموا بمعجزة باستخدام القدرات البشرية .
- ٣ - لا بد أن يكون صاحب المعجزة واثقاً من نفسه بحيث انه يتحدى الناس ويدعوهم لمنافسته .
- ٤ - أن لا يستطيع أي شخص الإتيان بمثل تلك المعجزة ، أي أن يعجز الآخرون عن القيام بمثلها ، كما يفهم من معنى الكلمة .
- ٥ - المعجزة لا بد أن تأتي ممن يدعي النبوة أو الإمامة (ولذلك فإن الأعمال الخارقة للعادة التي يأتي بها غير الأنبياء والأئمة تدعى كرامات ، لا معجزات) .

بعض الأمثلة الواضحة :

نعلم جميعاً أن من معجزات النبي عيسى عليه السلام احياؤه الموتى وابراهه المرضى الميؤوس منهم .

هل هناك أي دليل علمي وعقلي يثبت أن الإنسان الذي تتوقف أجهزة جسمه عن العمل والحركة لا يمكن أن يعود إلى الحياة مرة أخرى؟ .

هل هناك دليل علمي وعقلي على أن مرض السرطان الذي عجزنا عن شفاؤه ليس له في الحقيقة أي علاج؟

صحيح أن الإنسان بما يملكه في الوقت الحاضر من قوى وبما هو فيه من ظروف غير قادر على إحياء الموتى ولا إبراء بعض الأمراض . حتى وإن تضافر جميع أطباء العالم واستعانوا بما لديهم من خبرات وتجارب .

إلا أن هذا لا يمنع من أن يقوم إنسان يملك قوة إلهية خارقة للعادة واطلاعاً وعلماً يستقيان من بحر علم الله اللامتناهي ، بإحياء ميت ، أو بإبراء مريض ، بإشارة من يده .

العلم يقول : لا أدري . أنا عاجز . ولكنه لن يقول إن ذلك مستحيل .

مثال آخر : إن الوصول إلى القمر بدون سفينة فضائية غير ممكن لأي إنسان . ولكن ما الذي يحول دون أن تكون هناك قوة أكبر مما عندنا من قوة ، ومركبة أكثر تقدماً مما لدى البشر ، توضع تحت تصرف شخص بحيث يتاح له أن يرحل إلى القمر أو إلى الكرات الأخرى بغير سفينة فضائية والمركبة القمرية .

فإذا استطاع أحد أن يقوم حقاً بمثل هذه الأمور الخارقة للعادة ، وادعي النبوة وتحدى الناس إلى أن يفعلوا مثله ، فعجز الجميع عن ذلك ، عندئذ نؤمن بأنه مرسل من قبل الله ، إذ لا

يمكن أن يضع الله كل هذه القدرة في يد إنسان كذاب يدعو
الناس إلى الضلال، فتأمل!

المعجزات ليست خرافات :

كان «الافراط» و«التفريط» دائماً منشأ الفساد والضياع وإخفاء
وجه الحقيقة .

وهذا يصدق على المعجزة أيضاً . ففي الوقت الذي نجد فيه
بعضاً من « المتشككين » ينكرون صراحة أو تلميحاً كل أنواع
المعجزات ، نجد بعضاً آخر يصنعون من كل شيء معجزة ،
فيبحثون عن الأخبار الضعيفة والقصص الخرافية التي صاغتها
أيدي الأعداء ويعرضونها زاعمين أنها معجزات ، فيخلطون ملامح
معجزات الأنبياء العلمية والحقيقية بالخرافات والأوهام المزيفة
التي لا أساس لها من الواقع . فما لم تتطهر المعجزات الحقيقية
من أمثال هذه الأساطير ، فإن ملامحها الأصيلة لن تظهر للعيان .

لهذا ما فتىء علماءنا العظام يعنون بأن تبقى الأحاديث
الإسلامية التي تدور حول المعجزات بعيدة عن أمثال تلك
الحكايات المزيفة المدسوسة .

وبناء على ذلك وضعوا الكتب في «علم الرجال» للتعرف
على الرواة الموثوق بهم ، ولتمييز الأحاديث «الصحيحة» من
«الضعيفة» ، ولئلا تختلط الحقائق بالأوهام .

إن السياسات الاستعمارية والإلحادية نشطة اليوم لجعل
الأفكار الواهية تقوم مقام العقائد الدينية الطاهرة وتسعى لإظهارها
بمظهر « معتقدات غير علمية » . فعلياً أن نحبط مساعي الأعداء
التخريبية .

اختلاف المعجزات عن خوارق العادات الأخرى :

كثيراً ما نسمع عن أصحاب الرياضيات الروحية أنهم قاموا بأعمال خارقة للعادة ، وان الذين شاهدوا تلك العجائب كثيرون . وهذا حقيقة لا أسطورة .

هنا يتبادر إلى الذهن هذا السؤال : ما الفرق بين أعمال هؤلاء الخارقة للعادة ومعجزات الأنبياء؟ وكيف التمييز بينهما؟

لهذا السؤال أجوبة كثيرة ، أوضحها جوابان :

١ - هؤلاء المرتاضون يقومون بأعمال خارقة للعادة معينة ومحدودة ، أي أنهم لا يمثلون لمقترحات المقترحين بالقيام بأعمال يطلبها منهم هؤلاء . إنما هم يقومون بما يعرفون هم كيف يجدونه بسبب كثرة التمرين .

وسبب هذا واضح ، إذ ان قوى كل شخص محدودة ، فهو لا يستطيع أن يقوم إلاّ بعدد محدود من الأعمال .

أما معجزات الأنبياء فليست لها حدود ولا شروط . فهم قادرون على الإتيان بمعجزة بحسب اقتراح الطالب وفي أي وقت ، لأنهم يستندون إلى قوى الله اللامتناهية ، وهي التي لا تحدها حدود ، بخلاف قدرات الإنسان .

٢ - العمل الذي يقوم به أحد المرتاضين يستطيع أن يقوم به مرتاض آخر ، أي انه ليس خارجاً عن قدرة البشر . ولهذا فإن المرتاض لن يتحدى أحداً بطلب المنافسة ، لأنه يعلم انه لا بد أن يكون في أطراف المدينة شخص أو أشخاص قادرون على الإتيان بمثل ما يفعل .

أما الأنبياء فإنهم يتحدثون الناس بكل ثقة واطمئنان ،
قائلين : « لو اجتمع أهل الأرض جميعاً على أن يأتوا بمثل ما
نأتي لمعجزوا » .

هذا الاختلاف يصدق في « السحر » أيضاً ، فالاختلافان
اللذان ذكرناهما يحددان الحد بين المعجزة والسحر أيضاً ،
فتأمل !

* * *

فكروا جب

- ١ — لماذا تسمى « المعجزة » معجزة؟
- ٢ — هل المعجزة استثناء في قانون العلة والمعلول؟
- ٣ — ما الطرق التي بها نستطيع أن نميز المعجزة عن أعمال
المرتاظين والسحرة؟
- ٤ — ما هي الشروط الأصلية في المعجزة؟
- ٥ — هل سبق لك أن شاهدت عملاً يشبه المعجزة في حياتك؟

* * *

أعظم معجزة لنبي الإسلام

يعتقد جميع علماء الإسلام أن القرآن الكريم أعظم معجزات نبي الإسلام . إن أفضلية القرآن آتية من كونه .

أولاً : معجزة عقلية تتعامل مع أرواح الناس وأفكارهم .
وثانياً : من كونه معجزة خالدة أبداً .

وثالثاً : من كونه معجزة قد مضى عليها أكثر من أربعة عشر قرناً وهي تتحدى البشر كافة منادية : إذا كنتم تزعمون أن هذا الكتاب السماوي ليس من عند الله فأتوا بمثله . وقد جاء هذا التحدي مرات عديدة في القرآن الكريم :

﴿ قُلْ لِّئِنْ أَجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيراً ﴾

[سورة الإسراء، الآية : ٨٨]

وفي موضع آخر يقول :

﴿ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوْرٍ مِّثْلِهِ مُفْتَرِيْنَ
وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِّنْ دُونِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ﴾

[سورة هُود ، الآية : ١٣]

ثم يضيف مباشرة قائلاً :

﴿ فَاِنْ لَّمْ يَسْتَجِيبُوْا لَكُمْ فَاعْلَمُوْا اَنَّمَّا اُنْزِلَ بِعِلْمِ اللّٰهِ ﴾

ثم يسهل شروط التحدي فيقول :

﴿ وَاِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلٰى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُوْرَةٍ مِّثْلِهِ
وَادْعُوا شُهَدَآءَكُمْ مِّنْ دُونِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ﴾

[سورة البقرة ، الآية : ٢٣]

وفي الآية التالية يقول :

﴿ فَاِنْ لَّمْ تَفْعَلُوْا وَلٰنْ تَفْعَلُوْا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِيْ وَقُودُهَا النَّاسُ
وَالْحِجَارَةُ اُعِدَّتْ لِلْكَافِرِيْنَ ﴾

[سورة البقرة ، الآية : ٢٤]

إن هذه التحديات المتتالية لمواجهة المنكرين إن دلت على شيء فإنما تدل على أن أكثر استناد النبي صلى الله عليه وآله كان على إعجاز القرآن ، على الرغم من أنه كانت له معجزات أخرى أيضاً حسبما ورد في كتب التاريخ .

وبما أن القرآن هو المعجزة الحية الموجودة في متناول أيدينا فإن بحثنا سيدور عليه أكثر .

كيف عجزوا عن قبول التحدي؟ :

مما يلفت النظر ان القرآن ألح كثيراً على منكريه للنزول إلى ميدان المنافسة ، مستعملاً تعبيرات مهيجة مثيرة ، لكيلا يبقى عذر لأحد ، تعبيرات مثل ﴿ إِنَّ كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴾ و ﴿ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا ﴾ و ﴿ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيراً ﴾ و ﴿ فَأَتُوا بِسُورَةٍ مِّنْ مِّثْلِهِ ﴾ و ﴿ فَأَتَقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ ﴾ .

هذا من جهة ، ومن جهة أخرى لم يكن الصراع بين الرسول الكريم والكفار صراعاً سهلاً ، إذ ان الإسلام لم يتهدد مصير دينهم ، الذي كانوا أشد ما يكونون تعلقاً به ، فحسب ، بل كان خطراً على مصالحهم الاقتصادية والسياسية وحتى على كياناتهم .

وبعبارة أخرى ، كان تقدم الإسلام ونفوذه يحيلان حياتهم كلها إلى ركام ، لذلك لم يكن أمامهم سوى النزول إلى ميدان الصراع بكل ما لديهم من قوة .

ولكي يجردوا نبي الإسلام من أقوى سلاح عنده ، كان عليهم أن يأتوا ، بأي ثمن كان ، بوضع آيات مثل آيات القرآن لكيلا يتحداهم به بعد ذلك ويعتبرهم جميعاً عاجزين أمام هذا الدليل القوي على صدقه وأحقيته .

فحشدوا لذلك فصحاء العرب وبلغاءهم ، ولكنهم كلما دخلوا الميدان باءوا بهزيمة منكرة ونكصوا على أعقابهم هاربين . وقد جاءت تفاصيل ذلك في كتب التاريخ .

حكاية الوليد بن المغيرة :

من بين الذين دعوا لقبول تحدي القرآن كان الوليد بن

المغيرة من بني مخزوم ، وكان معروفاً بين العرب بفكره الصائب وحسن تدبيره . فطلبوا منه أن يشير عليهم بتدبير ليرى رأيَه في آيات القرآن العجيبة وتأثيرها الشديد في الناس .

فجاء الوليد إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وطلب منه أن يقرأ له بعض آيات من القرآن ، فتلى عليه النبي بضع آيات من سورة « حم » السجدة ، فأثارت هذه الآيات في الوليد انفعالات عارمة بحيث انه انطلق عائداً إلى حيث كان بنو مخزوم مجتمعين وقال لهم : والله لقد سمعت كلاماً لا هو يشبه كلام البشر ولا كلام الملائكة « وإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق وأنه يعلو ولا يعلى عليه » .

وشاع في أوساط قريش أن وليداً قد عشق محمداً! فهرع أبو جهل إليه وأخبره بما تقول قريش ، ودعاه إلى حضور مجلسهم ، فصحبه الوليد إليهم وقال لهم : أتحسبون أن بمحمد جنة؟ أرايتم عليه منها أثراً؟ فقالوا : كلاً .

فقال : أترونه كاذباً؟ ألم يشتهر بيننا بالأمانة والصدق حتى سميتوه الصادق الأمين؟

فقال بعض سراة القوم : فماذا ننسب إليه إذن؟ .

ففكر الوليد برهة ثم قال لهم : قولوا انه لساحر!

وعلى الرغم من أنهم كانوا بإطلاق هذه الصفة عليه يريدون أن يبعدوا عنه الناس الذين سحرتهم آيات القرآن ، فإن اطلاق تعبير « السحر » ليدل دلالة قاطعة على قوة جاذبية القرآن ، وانهم أطلقوا كلمة « السحر » على تلك الجاذبية ، وإن لم تكن سحراً في الواقع .

فراحت قریش تشیع مقولة الوليد في كل مكان عن أن
محمداً ساحر ماهر ، وان الآيات من سحره ، وطلبوا من الناس
الابتعاد عنه وان لا يستمعوا إلى ما يقول .

إلاً أن خطتهم هذه لم تفلح ، وراح المتعطشون إلى الحقيقة
المنتشرون في الزوايا والحنايا يفدون على رسول الله صلى الله
عليه وآله زرافات ووحداً ، يرتوون من معين الرسالة الإلهية
الرائق ، ونكص الأعداء على أعقابهم .

واليوم أيضاً ما يزال القرآن يتحدى العالم بأسره ويطلبهم
للمبارزة ، قائلاً : إن كنتم ترتابون في صحة نسبة هذه الآيات
إلى الله ، وتعتقدون أنها من صنع أفكار بني البشر ، فلتأتوا
بمثلها ، يا أيها العلماء والفلاسفة والأدباء والكتاب ، من كل قوم
وملة !

وليس خافياً ان أعداء الإسلام ، وبخاصة رجال الدين
المسيحيين الذين يعتبرون الإسلام ، كدين ثوري عميق
المحتوى ، منافساً خطيراً لهم ، فيصرفون سنوياً ملايين الملايين
من الدولارات للدعاوة ضد الإسلام وفي البلدان الإسلامية نفسها
تحت واجهات مزيفة من ثقافية وعلمية وصحية ، فما أحراهم أن
يطلبوا من العلماء المسيحيين العرب وشعرائهم وأدبائهم
وفلاسفتهم أن ينشئوا آيات كآيات القرآن إن هم استطاعوا إلى
ذلك سبيلاً ليستكوا صوت الإسلام .

لا شك لو أن شيئاً كهذا كان ضمن قدراتهم لما توانوا في
تحقيقه بأي ثمن كان . غير أن عجزهم في هذا الأمر لدليل
أسكت الأعداء وبرهان ناطق على إعجاز القرآن .

فكر واجب

- ١ - لماذا يعتبر القرآن أهم معجزة من معجزات نبي الإسلام؟
- ٢ - كيف يتحدى القرآن أعداءه؟
- ٣ - لماذا أطلق أعداء الإسلام صفة «السحر» على القرآن؟
- ٤ - لماذا يعتبر الإسلام منافساً عنيداً للمسيحية اليوم؟
- ٥ - ما حكاية الوليد بن المغيرة؟

* * *

نافذة على إعجاز القرآن

لم الحروف المقطعة؟

نلاحظ في أوائل عدد من سور القرآن بعض « الحروف المقطعة » ، مثل « ألم » و « المر » و « يس » .

تقول بعض الروايات الإسلامية ان واحداً من أسرار هذه الحروف المقطعة هو ان الله يريد أن يرينا كيف أن هذه المعجزة الخالدة العظيمة ، القرآن ، قد بنيت من حروف الألفباء البسيطة التي تعتبر من أبسط مواد البناء ، وكيف أن هذا الكلام الرائع العظيم قد تألف من هذه الحروف التي يستطيع التكلم بها حتى الأطفال الصغار . لا شك إذن في أن ظهور هذا الأمر العظيم من هذه المواد البسيطة إعجاز لا يدانيه إعجاز .

هنا يتبادر للذهن أن يسأل : من أية ناحية يكون إعجاز القرآن؟ أمن حيث البلاغة والفصاحة ، أي من حيث حلاوة عباراته ودخولها إلى القلب بنفوذ عجيب ، أم ان هناك جوانب أخرى لإعجازه؟ .

الحقيقة هي انك من أي زاوية وجهة نظرت إلى القرآن ،
اصنعتك إمارات الإعجاز واضحة . من ذلك مثلاً :

١ - الفصاحة والبلاغة : هنا تجد حلاوة الألفاظ والجاذبية
العجيبة التي تتجلى لك في المعاني والمفاهيم .

٢ - المحتوى الرفيع وخاصة العقائد البعيدة عن كل انحراف .

٣ - المعجزات العلمية ، فالقرآن يكشف الستار عن مسائل
علمية لم يكن الإنسان قد اكتشفها يومذاك .

٤ - الأخبار عن الغيب والتنبؤ بحدوث بعض الحوادث في
المستقبل .

٥ - ليس فيه تضاد ولا اختلاف ولا تشتت .

الفصاحة والبلاغة :

لكل كلام جانبان : « ألفاظه » و « محتواه » . عندما تكون
الألفاظ والكلمات جميلة ولائقة وتتميز بالانسجام والترابط اللازم
وخالية من التعقيد ، ويوصل تركيب الجمل المعنى المراد إيصالاً
كاملاً وتاماً بطريقة مقبولة وجذابة ، قيل عن ذلك الكلام انه
فصيح وبلغ .

وفي القرآن يتجسد هذان الجانبان تجسداً لا مزيد عليه ،
بحيث أن احداً لم يستطع حتى الآن أن يأتي بآيات وسور تضاهي
آياته وسوره من حيث الجاذبية والحلاوة والتناغم .

قلنا في درس سابق ان الوليد بن المغيرة ، منتخب مشركي
العرب ، هاجت مشاعره ، انفعل عند سماع بضع آيات من
القرآن ، ولم يتوصل تفكيره العميق إلى إلصاق أي تهمة به إلا أن

يصفه بالسحر وإلا ان يصف رسول الله بالساحر !

وعلى الرغم من انهم راحوا يكررون إلصاق صفة السحر بآيات القرآن على سبيل الذم والتنديد ، إلا أن ذلك كان في الواقع مدحاً وتكريماً ، إذ ان فيه اعترافاً ضمناً بسيطرة القرآن الخارقة للعادة على السامع ونفوذه إلى أعماقه . بحيث انك لا تستطيع أن تفسر ذلك تفسيراً عادياً ، إلا ان تقول إن فيه جاذبية غامضة مجهولة .

ولكنهم بدلاً من أن يتقبلوا تلك الحقيقة ويعتبروها معجزة فيؤمنوا بها ، انحرفوا عن جادة الصواب وقالوا انها سحر وأساطير .

يذكر لنا التاريخ أمثلة كثيرة عن أشخاص من غلاظ خشنيين كانوا يقدون على رسول الله صلى الله عليه وآله ، وما ان يستمعوا إلى بضع آيات منه حتى تتغير حالهم وتشرق شمس الإيمان في قلوبهم ، الأمر الذي يدل بوضوح على ان ما في القرآن من فصاحة وبلاغة معجز .

بل إننا في أيامنا هذه نجد العارفين بآداب اللغة العربية كلما كرروا تلاوة القرآن ازداد احساسهم بما فيه من حلاوة وما يثيره فيهم من لذة بحيث انهم لا يتعبون من تكرار تلاوته .

تتصف العبارات القرآنية بالدقة المتناهية المحسوبة ، فالقرآن عف البيان متين البنيان ، وهو في الوقت نفسه ناطق صريح ، وصارم شديد عند الاقتضاء .

ولا بد من الإشارة إلى أن العرب يومئذ كانوا قمة في الفنون

الأدبية من شعر ونثر وصناعة كلام ، وما زالت قصائد من الشعر الجاهلي تعتبر من أرفع الشعر ، وكان سوق عكاظ موضعاً يجتمع فيه فطاحل الشعراء كل سنة ينشدون فيه أشعارهم ويتنافسون في أجودها ، ويختارون أفضلها طراً ويعلقونها على جدار الكعبة باعتبارها خير قصيدة قيلت في تلك السنة . وعند ظهور الدعوة الإسلامية كانت هناك سبع قصائد ما زالت معلقة على حائط الكعبة ، أطلق عليها اسم « المعلقات السبع » .

ولكن بعد نزول القرآن لم يبق لتلك المعلقات أي لون ولا طعم ، فأزيلت الواحدة بعد الأخرى وطواها النسيان .

ولقد سعى المفسرون ^{المفسرون} جهد طاقاتهم للإشارة إلى دقائق الإبداع الإلهي العجيبة في القرآن ، فيمكن الرجوع إلى تلك التفسيرات للتوسع في الاطلاع ^(١) .

(١) يمكنكم الرجوع إلى « تفسير نمونه » بهذا الخصوص .

إن معرفة القرآن تؤكد أن رسول الله صلى الله عليه وآله لم يبالغ حين قال : « ظاهره أنيق وباطنه عميق لا تحصى عجائبه ولا تبلى غرائبه » .

والإمام علي أمير المؤمنين عليه السلام ، تلميذ مدرسة القرآن العظيم ، يقول في نهج البلاغة واصفاً القرآن : « فيه ربيع القلب ، وينايع العلم ، وما للقلب جلاء غيره » .

* * *

فكر وأجب

- ١ - ما هي فلسفة الحروف المقطعة في القرآن؟
- ٢ - هل القرآن معجزة من جانب واحد أم من عدة جهات؟
- ٣ - لماذا أطلق أعداء النبي عليه صفة الساحر؟
- ٤ - ما الفرق بين الفصاحة والبلاغة؟
- ٥ - متى كانت «المعلقات السبع» وما معناها؟

* * *

نظرة القرآن إلى العالم

قبل كل شيء ينبغي أن نتعرف على المحيط الذي نزل فيه القرآن على الصعيدين الفكري والثقافي .

يجمع المؤرخون على أن أرض الحجاز كانت من أكثر بلدان العالم تخلفاً بحيث انهم كانوا يعبرون عن سكانها بأنهم متوحشون أو شبه متوحشين . كانوا متمسكين بعبادة الأصنام تمسكاً شديداً ، يصطنعونها من الحجر والخشب بأشكال متنوعة ، فكانت تلقي بظلمها المشؤوم على كل ثقافتهم ، حتى قيل انهم كانوا يصنعون الأصنام من التمر ويسجدون لها ، ولكنهم إذا مستهم المسغبة أكلوها!

وعلى الرغم من كرههم البنات بحيث انهم كانوا يثدونهن احياء فإنهم كانوا يقولون : الملائكة بنات الله . ويتنزلون بالله إلى حد اعتباره إنساناً مثلهم .

كانوا ينتابهم العجب من التوحيد وعبادة إله واحد . وعندما دعاهم نبي الإسلام إلى عبادة الله الأحد ، قالوا بدهشة :

﴿ أَجْعَلِ الْآلِهَةَ إِلَهًا وَاحِدًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ ﴾

[سورة ص ، الآية : ٥]

وكانوا يلصقون صفة الجنون بكل من يخالف خرافاتهم وأساطيرهم المزيفة ويتعرض لمعتقداتهم الواهية .

كان النظام القبلي هو السائد على المجتمع ، حيث المنازعات القبلية كانت على أشدها ، حتى ان نار الحروب لم تخدم يوماً بينهم ، وكثيراً ما اصطبغت أرضهم بحمامات الدم ، يفتخرون بالقتل والنهب والسبي .

وإذا ظهر بينهم من يعرف القراءة والكتابة أصبح ناراً على علم ، وكان من النادر أن تعثر بينهم على عالم مفكر .

هذا هو المحيط الذي بزغ فيه إنسان أمي لم يدخل مدرسة ولا رأى معلماً ، ولكنه أتى بكتاب عميق المحتوى إلى درجة ان العلماء والمفسرين ما يزالون بعد أربعة عشر قرناً مشغولين باستكناه معانيه واستخراج حقائق جديدة منه لا تنتهي .

إن الصورة التي يرسمها القرآن لعالم الوجود ونظامه صورة دقيقة مدروسة ، فيعرض التوحيد بأكمل حالاته ، ويعرض أسرار خلق الأرض والسماء والليل والنهار والشمس والقمر والنباتات والأشجار والإنسان على أن كلاً منها آية تدل على وحدانية الله الأحد .

ويتعمق أحياناً في اغوار النفس الإنسانية ويتحدث عن التوحيد الفطري ، فيقول :

﴿ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلِكِ دَعَوْا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا
نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ ﴾ [سورة العنكبوت ، الآية : ٦٥]

وقد يسلك سبيل العقل والمنطق لإثبات التوحيد مستنداً إلى
السير في الآفاق وفي الأنفس ، ومذكراً للإنسان بأسرار خلق
السموات والأرض والحيوانات والجبال والبحار ، وهطول
الأمطار ، وهبوب الرياح ودقائق أعضاء الإنسان :

﴿ سَنَرِيهِمْ ءَايَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ ﴾

[سورة فصلت ، من الآية : ٥٣]

وعند الكلام على صفات الله يختار أعظمها وأجلها للنظر ،
فيقول :

﴿ ... لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ... ﴾ [سورة الشورى ، من الآية : ١١]
وفي مواضع أخرى يقول :

﴿ هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلِيمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ
الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ * هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ
السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ سُبْحَنَ اللَّهِ عَمَّا
يُشْرِكُونَ * هُوَ اللَّهُ الْخَلِيقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى
يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴾

[سورة الحشر ، الآيات من : ٢٢ - ٢٤]

ويعبر تعبيراً جميلاً عن وصف علم الله ولا محدوديته ،
فيقول :

﴿ وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَمٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَتُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴾
[سورة لقمان ، الآية : ٢٧]

وعن إحاطة الله بكل شيء وحضوره في كل مكان ، يقول :

﴿ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُولَّوْا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ ... ﴾

[سورة البقرة ، من الآية : ١١٥]

﴿ ... وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾

[سورة الحديد ، من الآية : ٤]

وعندما يدور الكلام على البعث ويوم القيامة ، يواجه دهشة المشركين وإنكارهم بقوله :

﴿ ... قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَمَ وَهِيَ رَمِيمٌ * قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ * الَّذِي جَعَلَ لَكُم مِّنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَاراً فَإِذَا أَنْتُمْ مِّنْهُ تُوقَدُونَ * أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَدِيرٍ عَلَى أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ بَلَىٰ وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ * إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئاً أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴾
[سورة يس ، الآيات من : ٧٨ - ٨٢]

في تلك الأيام التي لم يكن فيها قد تم اكتشاف التصوير وتسجيل الأصوات ، يقول القرآن بشأن أعمال الإنسان :

﴿ يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا * بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا ﴾

[سورة الزلزلة ، الآيتان : ٤ - ٥]

وقد يتحدث عن شهادة أعضاء الإنسان فيقول :

﴿ الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَى أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ

أَرْجُلُهُمْ ... ﴾ [سورة يس ، من الآية : ٦٥]

﴿ وَقَالُوا لِحُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنْطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي

أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ ... ﴾ [سورة فصلت ، من الآية : ٢١]

إن قيمة العلوم القرآنية وعظمة محتواها وخلوها من الخرافات لا تتضح إلا إذا وضعت إلى جانب التوراة والإنجيل المحرفة كلمتهما للمقارنة بين ما فيها ، لنرى ما تقول التوراة بشأن خلق آدم وما يقول القرآن بهذا الشأن .

وماذا تقول التوراة بشأن الأنبياء ، وما يقوله القرآن .

وما تقوله التوراة والانجيل في وصف الله ، وما يقوله القرآن في ذلك . عندئذ يتبين الفرق واضحاً بينهما^(١) .

* * *

فكروا جب

- ١ — ماذا كانت خصائص المحيط الذي ظهر فيه القرآن؟ .
- ٢ — ماذا كان تأثير عبادة الأصنام في أفكار الناس؟
- ٣ — ما الفرق بين التوحيد الفطري والاستدلالي؟
- ٤ — كيف يصف القرآن الله ويعرفه؟ مثل لذلك .
- ٥ — ما أفضل الطرق لمعرفة محتوى القرآن؟ .

(١) لمزيد من التوضيح راجع كتاب « رهبران بزرگه » ..

القرآن والاكتشافات العلمية المعاصرة

لا شك أن القرآن ليس كتاباً من كتب العلوم الطبيعية أو الطبية أو النفسية أو الرياضية .

القرآن كتاب يهدي الإنسان ويصنعه ، فهو لا يترك شيئاً ضرورياً في هذا السبيل إلا وأتى به .

لذلك ليس لنا بالطبع أن نرى في القرآن دائرة معارف عامة ، بل لنا أن نجد فيه نور الإيمان والهداية والتقوى والإنسانية والأخلاق والنظام والقانون ، فهو يضم كل هذه الأمور .

غير أن القرآن ، للوصول إلى هذه الأهداف ، يشير أحياناً إلى جانب من العلوم الطبيعية وأسرار الخلق وعجائب عالم الوجود وخاصة خلال بحوث التوحيد والاستدلال بنظام الكون ، فيرفع الستار عن بعض أسرار عالم الخلق ويكشف أموراً لم يكن أحد يعرف عنها شيئاً يومذاك وفي ذلك المحيط ، حتى العلماء منهم .

هذه البيانات تجتمع تحت عنوان « معجزات القرآن العلمية » ، نشير إلى بعض منها في ما يلي :

القرآن وقانون الجاذبية :

لم يكن أحد قبل (نيوتن) يعرف شيئاً عن قانون الجاذبية العام . من المعروف أن (نيوتن) هذا كان يوماً جالساً تحت شجرة تفاح ، فانفصلت تفاحة من الشجرة وسقطت على الأرض ، فاستولى هذا الحدث الصغير على كل تفكيره وامضى سنوات يفكر في القوة التي جذبت التفاحة إليها . لماذا لم تسقط إلى السماء؟ وبعد سنوات توصل إلى وضع قانون الجاذبية الأرضية التي تقول :

« تتجاذب الكتلتان بنسبة طردية مع حاصل ضرب كتلتيهما وعكسياً مع مربع المسافة بين مركزي ثقلهما » .

على اثر صياغة هذا القانون اتضح وضع المنظومة الشمسية .

لماذا تدور هذه الكواكب العظيمة كل في مدار حول الشمس؟ لماذا لا تهرب من هذا المدار وتنطلق في كل اتجاه؟ لماذا لا تتراكم بعض فوق بعض؟ ما هذه القوة التي تمسك هذه الأجرام في مدارات دقيقة في هذا الفضاء الشاسع ، دون أن تتجاوزها حتى بمقدار رأس الإبرة؟

اكتشف (نيوتن) أن حركة الجسم الدائرية تجعله يبتعد عن المركز ، وقانون الجاذبية يجذبه إلى المركز ، فإذا ما تعادلت هاتان القوتان ، القوة الطاردة عن المركز ، والقوة الجاذبة نحو

المركز ، أي إذا أوجدت « الكتلة » و « المسافة » من القوة « الجاذبة إلى الداخل » والقوة « الطاردة إلى الخارج » مقادير متعادلة ، بقي الجسم يدور في مداره ولا يتعداه .

غير أن القرآن قبل أكثر من ألف سنة من اكتشاف هذه القوانين قال في الآية الثانية من سورة الرعد :

﴿ اللَّهُ الَّذِي رَفَعَ السَّمَوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا ثُمَّ أَسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى يُدَبِّرُ الْأَمْرَ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ بِلِقَاءِ رَبِّكُمْ تُوقِنُونَ ﴾

[سورة الرعد ، الآية : ٢]

وقد جاء في تفسير هذه الآية عن الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام قوله :

« أليس الله يقول بغير عمد ترونها؟ قلت : بلى . قال : ثم عمد لكن لا ترونها » .

أهناك تعبير أوضح وأبسط في الأدب العربي من هذا القول عن قوة الجاذبية : أعمدة غير مرئية ، ليفهمه عامة الناس؟

وفي حديث عن الإمام علي أمير المؤمنين عليه السلام نقراً :

« هذه النجوم التي في السماء مدائن مثل المدائن التي في الأرض مربوطة كل مدينة إلى عمود من نور » .

يقول العلماء المعاصرون ان بين نجوم السماء ملايين منها تسكنها كائنات حية وعاقلة ، وان لم يكتشفوا بعد تفاصيلها .

دوران الأرض حول نفسها وحول الشمس :

يقول التاريخ إن (غاليليو) الإيطالي كان أول من اكتشف دوران الأرض حول نفسها قبل نحو أربعة قرون ، بينما كان العلماء قبله يؤمنون بنظرية بطليموس المصري القائلة ان الأرض هي مركز الكون وان جميع الأجرام الأخرى تدور حولها .

وكان جزاء (غاليليو) على اكتشافه العلمي هذا ان حكمت الكنيسة بتكفيره ، ولم ينج من الموت إلا بإظهار الندم على اكتشافه ذاك . غير أن علماء آخرين تابعوا نظريته وأكّدها بحيث انها أصبحت اليوم من الأمور التي لا يختلف فيها اثنان ، بل لقد ثبت بالتجارب الملموسة أن الأرض تدور حول نفسها ، وخاصة بعد التحليلات الفضائية الأخيرة .

وعليه فقد فقدت الأرض مركزيتها بالنسبة للكون بعد أن تبين اننا كنا من قبل ضحية خطأ حواسنا ، فكنا نخلط حركة الأرض بحركة مجموعة الثوابت والسيارات . اننا نحن الذين نتحرك ، وكنا نعتبرها هي التي تتحرك .

على كل حال ، لقد سيطرت نظرية بطليموس نحو ألف وخمسمائة سنة على عقول العلماء . وعند ظهور القرآن لم يكن أحد يجروء على القول بخلاف ذلك . ولكننا إذا ما رجعنا إلى آيات القرآن نجد أنه في الآية ٨٨ من سورة « النمل » يتحدث عن حركة الأرض فيقول :

﴿ وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ صُنْعَ اللَّهِ الَّذِي أَتَقَنَ كُلَّ شَيْءٍ إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ ﴾ .

هذه الآية تشير بوضوح إلى حركة الجبال مع اننا نراها ساكنة جامدة . ان تشبيه حركتها بحركة السحاب يفيد السرعة مع الهدوء .

أما التعبير عن حركة الأرض بحركة الجبال ، فهو لكي يبين أهمية الموضوع ، إذ لا حركة للجبال بغير حركة الأرض من تحتها ، أي إن حركتها هي حركة الأرض نفسها ، سواء أكان المقصود دورانها حول نفسها ، أم حول الشمس ، أم كليهما .

تصوّر الآن عصرًا كانت فيه جميع المحافل العلمية في العالم والإنسان العادي ، يؤمنون بنظرية سكون الأرض ودوران الشمس والكواكب الأخرى حولها ، ألا يكون الإخبار بحركة الأرض بهذا البيان معجزة علمية؟ خاصة أن المخبر إنسان أمي لم يدخل مدرسة ، بل انه نشأ في محيط متخلف لا مدرسة فيه ولا تعليم . أفلا يكون هذا دليلاً على كون القرآن كتاباً سماوياً؟ .

* * *

فكروا جب

- ١ - ما المقصود بمعجزات القرآن العلمية؟
- ٢ - من اكتشف قانون الجاذبية ، ومتى كان ذلك؟ .
- ٣ - في آية آية يخبر القرآن عن قانون الجاذبية العام ، وكيف يعبر عن ذلك؟ .
- ٤ - لمن فرضية سكون الأرض ، ومن الذي اكتشف حركتها ، وكم ظلت تلك الفرضية تسيطر على العلماء؟ .
- ٥ - في آية آية يخبر القرآن عن حركة الأرض ، وكيف يعبر عن ذلك؟ .

دليل آخر على صدق نبوة نبي الإسلام

هناك طريق آخر غير طلب المعجزة لإثبات صحة دعوى النبوة أو عدمها ، وهو طريق يعتبر بحد ذاته دليلاً حياً آخر للوصول إلى الهدف المنشود ، وذلك هو دراسة القرائن التالية وتوفر عدد منها في مدعي النبوة :

- ١ - مميزاته الأخلاقية وتاريخه الاجتماعي .
- ٢ - الظروف التي تسود المحيط الذي ظهرت فيه الدعوة .
- ٣ - الظروف الزمانية .
- ٤ - محتوى الدعوة .
- ٥ - خطط الدعوة التنفيذية ووسائل الوصول إلى الهدف .
- ٦ - مقدار الأثر الذي تركه الدعوة في المحيط .
- ٧ - مقدار إيمان صاحب الدعوة بهدفه ومدى تضحيته في سبيله .
- ٨ - عدم التساوم مع الأعداء لحرفه عن طريقه .
- ٩ - سرعة تأثير الدعوة في الرأي العام .

١٠ - دراسة الذين يؤمنون بالدعوة وطبقتهم الاجتماعية .

علينا أن ندرس هذه الأمور دراسة دقيقة وأن ننظم ملفاً خاصاً بذلك بحيث يسهل علينا معرفة صدق مدعي النبوة أو كذبه .

والآن بعد الأخذ بنظر الاعتبار النقاط السابقة ، نباشر بإجراء دراسة دقيقة ومكثفة عن شخص نبي الإسلام ، على الرغم من أن هذا يتطلب المجلدات الكثيرة :

١ - فيما يتعلّق بمميزات نبي الإسلام الأخلاقية ، فإن كتب التاريخ التي كتبها المحبون والكارهون تؤكد لنا أنه كان على درجة من الطهارة والنقاء والاستقامة بحيث انهم في ذلك العصر الجاهلي وصفوه بالصادق الأمين . يقول التاريخ : عندما أراد الهجرة إلى المدينة طلب من علي عليه السلام أن يؤدي عنه الأمانات إلى أصحابها .

أما شجاعته وثباته وحسن خلقه وسعة صدره وفتوته وتضحياته فيمكن التعرف عليها من خلال حروبه وفترات سلمه . وعلى الأخص نجد أن العفو العام الذي أصدره بالنسبة لأهل مكة بعد فتحها واستسلام أعدائه الألداء للمسلمين خير دليل حي على خلقه النبيل .

٢ - إننا نعلم أن الناس العاديين ، بل حتى النوابغ منهم ، يصطبغون بصبغة المحيط الديني الذي يعيشون فيه شاؤوا أم أبوا ، وإن يكن اصطباغهم على درجات متفاوتة .

تصور ، إذن ، رجلاً عاش أربعين سنة في محيط كله جهل وعبادة أصنام ، وتسوده ثقافة الخرافات والأباطيل ، كيف يمكن له

أن يدعو إلى التوحيد الخالص ، وإن يبادر إلى مصارعة مظاهر الشرك كلها ؟ كيف يمكن أن يصدر عن محيط جاهل أعلى التجليات العلمية التي تعشي الأبصار؟ أيمن أن نصدق أن ظاهرة عجيبة كهذه يمكن أن تظهر إلى الوجود بغير أن تكون مؤيدة من الله من ما وراء الطبيعة؟

٣ - علينا أن نعرف العصر الذي ظهر فيه النبي . لقد كان عصر القرون المتوسطة ، عصر الاستبداد والمحابة والامتيازات الظالمة ، عصر العنصرية والطبقية . تعال نستمع إلى وصف ذاك العصر من لسان علي بن أبي طالب عليه السلام ، إذ يقول :

« بعثه والناس ضلال في حيرة ، وحاطبون في فتنة ، قد استهوتهم الأهواء ، واستنزلتهم الكبرياء ، واستخفتهم الجاهلية الجهلاء ، حيارى في زلزال من الأمر ، وبلاء من الجهل... »^(١) .

فتصور ديناً شعاره المساواة بين الناس والقضاء على التبعيض العرقي والطبقي : « إنما المؤمنون إخوة » كيف ينسجم مع مثل ذلك العصر؟ .

٤ - محتوى دعوته التوحيد من جميع الجهات إلغاء الامتيازات الظالمة ، توحيد عالم الإنسانية ، مكافحة الظلم والجور ، إقامة حكومة عالمية ، الدفاع عن المستضعفين ، واعتبار التقوى والطهارة والأمانة من أهم معايير القيم الإنسانية .

(١) نهج البلاغة ، الخطبة ٩٥ (إعداد صبحي الصالح) .

٥ - بالنسبة للمخطط التنفيذية لم يُجزأ أبداً المقولة القائلة أن الغاية تسوّغ الوسيلة للوصول إلى أهدافه المقدسة . كان يقول :

﴿ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا أَعْدِلُوا... ﴾

[سورة المائدة ، من الآية : ٨]

أما علو أخلاقه فيتضح من تعليماته في التزام المبادئ الأخلاقية في ميادين الحرب ، عدم الاعتداء على غير المقاتلين ، الامتناع عن قطع شجرة ، وعن تلويث مياه شرب العدو ، ومعاملة الأسرى بكل محبة ، وعشرات أخرى من أمثال هذه التعليمات .

٦ - مقدار تأثير دعوته في ذلك المحيط كان من الشدة بحيث ان الأعداء كانوا يخشون الاقتراب منه ، خوفاً من أن ينجذبوا إليه ، فكانوا إذا أخذ يتكلم يثيرون الجلبة والضوضاء لئلا يسمع الناس ما يقول فتنجذب إليه قلوبهم العطشى . ولكي يموهوا على الناس تأثيره المعجز وصفوه بالساحر الذي ينطق بالسحر ، وهذا بذاته اعتراف ضمني بقوة تأثير دعوته الخارقة للعادة .

٧ - أما مقدار تضحيته في سبيل دعوته ، فلقد كان أشد الناس إيماناً بهذا الدين الذي عهد إليه به .

في بعض الزروب التي فرّ منها الجديدون على الإسلام ، وقف هو بثبات ، ولم ينفع معه ترغيب الأعداء ولا ترهيبهم ، بل ظلّ ثابتاً على دينه ، لا يظهر عليه شيء من الضعف والتردد .

٨ - كثير ما سعوا لجره إلى التساوم مع المنحرفين ، ولكنه لم يتزحزح قيد شعرة عن موقف ، بل قال :

« والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته » .

٩ - لم يكن تأثير دعوته في الرأي العام عجبياً فحسب ، بل كانت سرعة انتشارها خارقة للعادة أيضاً .

إن الذين قرأوا ما كتبه المستشرقون الغربيون حول الإسلام لا بد أنهم لاحظوا أن أولئك يبدون دهشتهم من سرعة انتشار الإسلام من هؤلاء ثلاثة من الأساتذة الغربيين الذين كتبوا عن تاريخ حضارة العرب يعترفون بهذه الحقيقة دون مواربة ، ويقولون :

« على الرغم من البحوث والدراسات التي أجريت لمعرفة سبب انتشار الإسلام السريع في العالم بحيث انه سيطر على جانب واسع من العالم في أقل من قرن ، فإن القضية ما زالت غامضة » .

نعم ، انه للغز غامض ! ترى كيف استطاع الإسلام في ظروفه تلك أن ينفذ إلى قلوب ملايين الناس بتلك السرعة العجيبة ، وان يهضم في ذاته مختلف الحضارات ويخلق حضارة جديدة؟!

١٠ - نصل أخيراً إلى أعدائه ، فقد كانوا من رؤساء الكفر والظالمين المستكبرين والكانزين للأموال والأنانيين ، في الوقت الذي كان فيه الذين آمنوا به ، في غالبيتهم ، فتية طهرت قلوبهم فراحوا يطلبون الحق ، وهم جميع الفقراء المحرومين والعبيد ، أناس ما كان لهم من رأسمال سوى الطهارة وصفاء النفس والتعطش إلى الله .

من مجموع هذه البحوث - التي يطول شرحها وتفصيلها -
يمكن أن نستنتج أن دعوته دعوة إلهية ، دعوة انبعثت مما وراء
الطبيعة ، وأنه قد بعثه الله لينقذ الإنسان من الفساد والضياع
والجهل والشرك والظلم والجور .

فكر وأجب

- ١ - هل هناك طريق لمعرفة صدق النبي غير طريق المعجزة؟ ما هي؟
- ٢ - ما هي القرائن التي نقول اننا يجب أن نجتمعها ، وما النقاط التي يجب أن نؤكد عليها؟
- ٣ - بين ما تعرفه عن العرب خصوصاً والعالم عموماً في العصر الجاهلي .
- ٤ - هل يمكن معرفة شيء من المقارنة بين حال العرب قبل الإسلام وبعده؟
- ٥ - لماذا اتهم أعداء الإسلام النبي بالسحر؟

نبي الإسلام خاتم الأنبياء

معنى الختم

نبي الإسلام آخر أنبياء الله ، فيه اختتمت سلسلة النبوة ، وهذا من « ضرورات الدين الإسلامي » .

والضرورة هنا تعني أن من يدخل صفوف المسلمين سرعان ما يدرك أن جميع المسلمين يحملون العقيدة نفسها وهي من الأمور الواضحة والمسلم بها عندهم . فمثلاً ان كل شخص له تعامل مع المسلمين يعلم انهم يؤكدون مبدأ « التوحيد » يعلم أيضاً انهم متفقون جميعاً على أن نبي الإسلام هو خاتم الأنبياء ، وليس هناك أي مسلم يتوقع مجيء نبي جديد .

والواقع ان قافلة البشرية قد طوت خلال مسيرتها نحو التكامل مراحل عديدة ومختلفة الواحدة بعد الأخرى حتى بلغت مرحلة من الرشد والتكامل تستطيع معها ان تقف على قدميها ، أي انها تستطيع أن تحل جميع مشكلاتها باتباع التشريعات الإسلامية الجامعة .

وبعبارة أخرى : إن الإسلام هو القانون النهائي الشامل في مرحلة بلوغ البشرية ونضجها ، فهو من حيث العقائد بلغ الكمال في محتواه ، ومن حيث التطبيق العلمي بلغ أعلى مراحلها في التنظيم بحيث انه يسد حاجات الإنسان في كل عصر وزمان .

الدليل على أن النبي خاتم الأنبياء :

هنالك لاثبات هذا القول أدلة عديدة ، أهمها ما يلي :

١ - ضرورة هذه القضية : قلنا إن من يتصل بالمسلمين في أي مكان من العالم يدرك انهم يعتقدون بأن نبي الإسلام هو خاتم الأنبياء ، وعليه فإذا تقبل أحد الإسلام عن طريق الدليل والمنطق ، فلا مندوحة له من أن يقبل بمبدأ اختتام النبوة بنبي الإسلام . وبما اننا في الدروس السابقة أثبتنا صحة هذا الدين وصدقه بالأدلة الكافية ، فلا بد من القبول بأن مبدأ ختم النبوة بنبوة رسول الله صلى الله عليه وآله من ضرورات هذا الدين .

٢ - في القرآن آيات تؤكد كون النبي هو خاتم الأنبياء ، منها :

﴿ مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ ﴾ [سورة الأحزاب ، من الآية : ٤٠]

وقد نزلت هذه الآية في الوقت الذي راج فيه بين العرب تبني الأبناء ، إذ كانوا يتبنون أبناء أبوين آخرين ويتخذونهم أبناء حقيقيين لهم ضمن أفراد الأسرة ، يرثونهم ومحرم عليهم .

غير أن الإسلام ألغى هذه العادة الجاهلية ، وقال إن الابن

بالتبني لا يمكن أن يكون كالابن الشرعي من حيث الحقوق القانونية ، بما فيهم « زيد » الذي كان نبي الإسلام قد تبناه ، فجاءت الآية تقول للمسلمين إنكم بدلاً من أن تصفوا النبي بكونه أباً لأحد ، صفوه بصفتيه الحقيقيتين : كونه رسول الله ، وكونه خاتم النبيين . وهذا يدل على أن هاتين الصفتين كانتا من الأمور المسلّم بهما بين المسلمين .

السؤال الوحيد الذي يطراً هنا هو ما المعنى الحقيقي للختم؟
 « الخاتم من مادة « ختم » التي تعني بلوغ نهاية الشيء ، مثل الختم الذي كان يوضع في نهاية الخطاب المكتوب . ومن هنا وضعت كلمة « الخاتم » على ما يلبس في الأصابع ، لأن فص الخواتم كان ينقش عليه اسم أو رسم ويستعمل لختم المكاتبات في ذلك الزمان ، وكل ختم كان يخص شخصاً بعينه .

جاء في الروايات الإسلامية : عندما أراد رسول الله صلى الله عليه وآله أن يكتب الرسائل لملوك العصر وزعمائه يدعوهم إلى الإسلام ، قيل له ان من عادة ملوك العجم انهم لا يقبلون كتاباً ما لم يكن فيه ختم صاحبه . وذلك لأن لوسائل النبي حتى ذلك الحين كانت خلواً من كل ختم . فأمر أن يحفروا « لا إله إلا الله محمد رسول الله » على فص خاتم ، وأخذ يختم به رسائله منذئذ .

وعليه ، فإن المعنى الأصلي للخاتم هو وضع النهاية والاختتام .

٣ - هنالك أحاديث كثيرة تبين كون النبي كان آخر الأنبياء وخاتمهم ، منها الحديث المعتبر المروي عن جابر بن عبد الله

الأنصاري عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال :

« مثلي بين الأنبياء كمثل من بنى داراً كاملة لا تنقصها إلا آجرة واحدة ، فمن دخلها اعجب بجمالها ولكن يعيبها هذا النقص . فأنا تلك الآجرة الناقصة والأنبياء ختموا بي » .

وقد قال الإمام الصادق (عليه السلام) : « حلال محمد حلال أبداً إلى يوم القيامة وحرامه حرام أبداً إلى يوم القيامة ^(١) .

وثمة حديث يذكره الشيعة والسنة انه قال لعلي عليه السلام :
« أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي » .

* * *

ثمة تساؤلات تبرز في موضوع ختم النبوة لا بد من الإشارة إليها :

١ - يقول بعضهم ان إرسال الأنبياء فيض إلهي عظيم فلماذا حرم أناس هذا الزمن من هذا الفيض؟ لماذا لا يكون لأهل هذا الزمان هاد وقائد جديد يدهيهم ويقودهم؟

إن الذين يقولون هذا قد غفلوا ، في الحقيقة ، عن نقطة مهمة ، وهي أن حرمان عصرنا لم يكن لعدم جدارتهم ، بل لأن قافلة البشرية في هذا العصر قد بلغت في مسيرتها الفكرية وفي وعيها مرحلة تمكنها من ادامة مسيرتها باتباع الشريعة .

ولنضرب هنا مثلاً :

(١) « أصول الكافي » ج ١ ، ص ٥٨ .

أولو العزم هم الأنبياء الذين جاءوا بدين جديد وبكتاب من السماء ، وهم خمسة (نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد) عليهم السلام . وقد ظهر هؤلاء كل في فترة معينة من الزمان ، وسعوا لهداية البشر ووضعهم على طريق التكامل ، فأوصل كل منهم القافلة البشرية من مرحلة إلى المرحلة التي تليها وسلّمها إلى النبي الذي يليه من أولي العزم ، إلى أن بلغت القافلة من مسيرتها إلى الطريق النهائي ، كما بلغت القدرة التي تمكنها من مواصلة مسيرتها وحدها نهايتها ، مثلها مثل التلميذ الذي يطوي مراحل الدراسة الخمس حتى يتخرج في الكلية (وبالطبع لا يعني هذا انه انتهى من التعلم ، بل يعني أهليته للاستمرار بمفرده دونما حاجة إلى معلم أو مدرسة) . وهذه المراحل هي : المرحلة الابتدائية ، المرحلة المتوسطة ، المرحلة الإعدادية ، المرحلة الجامعية ، وأخيراً مرحلة الحصول على الدكتوراه .

فإذا لم يواصل دكتور الدراسة في الجامعة ، فلا يعني هذا انه ليس جديراً بالدراسة ، بل يعني ان لديه من المعلومات ما يمكنه من حل مشكلاته العلمية بالاستعانة بها ، ومن الاستمرار في مطالعته ومواصلة تقدمه .

٢ - لما كان المجتمع البشري دائم التغير ، كيف يمكن أن تكون التشريعات الإسلامية الثابتة قادرة على مواجهة تلك التغيرات ؟ .

في الجواب نقول : في الإسلام نوعان من التشريعات : نوع هو أشبه ما يكون بصفات الإنسان الثابتة ، فهو أيضاً ثابت لا يتغير ، مثل لزوم الاعتقاد بالتوحيد ، وتطبيق العدالة ، ومكافحة

كل أنواع الظلم والتعسف والعدوان وأمثالها .

أما النوع الآخر من التشريعات فيتألف من مجموعة من القواعد الكلية العامة التي تتخذ اشكالاً جديدة بحسب تغير مواضعها بحيث انها تسد الحاجة في كل عصر وزمان .

فمثلاً هنالك مبدأ عام في الإسلام يقول : « أوفوا بالعقود » لا شك أن تعاقب الأزمان يخلق أنواعاً جديدة من العقود الاجتماعية والتجارية والسياسية المفيدة التي يستطيع الإنسان أن يعقدها مع أخذ المبدأ الأصلي بنظر الاعتبار .

هنالك قاعدة كلية أخرى هي « قاعدة لا ضرر » التي تعني أن كل حكم أو قانون يسبب الضرر للفرد أو المجتمع يجب أن يتحدد بحدود . لاحظ كيف أن هذه القاعدة الإسلامية العامة تمنع الأضرار بالآخرين وتحلّ المشكلات .

إن في الإسلام الكثير من أمثال هذه المبادئ الكلية العامة التي يمكن بتطبيقها حل أعقد المشكلات التي قد تبرز في الحياة الاجتماعية .

٣ - لا شك اننا في المسائل الإسلامية بحاجة إلى القائد وعند عدم وجود النبي وغياب وصيه تتوقف قضية القيادة ، كما ان اختتام النبوة بنبي الإسلام لا يكون معه انتظار لنبي آخر ، أفلا يعني هذا خسارة للمجتمع الإسلامي ؟

في الجواب نقول : هذه الحالة أيضاً قد تم الاعداد لها من جانب الإسلام ، فعن طريق « ولاية الفقيه » يمنح الفقيه الجامع للشروط من علم وتقوى ورؤية سياسية على مستويات عالية حق

القيادة . كما أن أسلوب معرفة مثل هذا القائد قد بيّنه الإسلام في قوانينه . وعليه فليس هناك ما يدعو إلى القلق من هذه الناحية .

وبناء على ذلك فإن مبدأ «ولاية الفقيه» استمرار لخط الأنبياء وأوصيائهم . إن قيادة الولي الفقيه الجامع للشروط دليل على أن المجتمع الإسلامي لم يترك بدون رعاية وهداية^(١) .

* * *

فكر واجب

- ١ - ما المعنى الدقيق لكلمة «خاتم»؟
- ٢ - كيف نستدل من آيات القرآن على أن النبي خاتم الأنبياء؟
- ٣ - لماذا حرم الناس في عصرنا من ظهور الأنبياء بينهم؟
- ٤ - ما أنواع القوانين الإسلامية ، وكيف تسد حاجات كل زمان؟
- ٥ - هل يمكن للمجتمع الإسلامي أن يبقى بدون قائد؟ كيف حلّت مسألة القيادة الإسلامية في عصرنا؟

(١) لمزيد من التوضيح راجع كتابنا «طرح حكومت إسلامي» .

الفهرست

الموضوع	الصفحة
مقدمة الناشر	أ

القسم الأول معرفة الله

الدرس الأول

معرفة الله	٧
------------------	---

الدرس الثاني

معرفة الله وتقدم العلوم	١١
معرفة الله والسعي والأمل	١٢
معرفة الله والشعور بالمسؤولية	١٣
معرفة الله والاطمئنان	١٤

الدرس الثالث

معرفة الله بطريقين مؤكدين	١٧
طريق من الداخل	١٨

الدرس الرابع

جواب سؤال مهم	٢١
---------------------	----

الدرس الخامس

قصة واقعية	٢٧
------------------	----

الدرس السادس

- طريق من الخارج ٣١
العلاقة بين «العقل» و«النظام» ٣٢

الدرس السابع

- نماذج من نظام الخلق ٣٥
مقر قيادة مملكة الجسم ٣٦
اعجب أقسام الدماغ ٣٧
الحافظة العجيبة ٣٧
الطبيعة غير العاقلة كيف تخلق العقل ٣٨

الدرس الثامن

- عالم عجيب في طائر صغير ٤١

الدرس التاسع

- صديقان حميمان قديمان ٤٥

الدرس العاشر

- العوالم الصغيرة جداً ٥١
الذرة درس في التوحيد ٥٣

بحث مكمل للدرس العاشر

ما أعظم صفات الله

- صفاته ٥٧
صفات «الجمال» و«الجلال» ٥٨
أشهر صفات الله ٥٩
صفاته السلبية ٦٠

القسم الثاني العدل الإلهي

الدرس الأول

- ٦٥ ما هو العدل؟
٦٧ ما هي العدالة؟

الدرس الثاني

- ٧١ دلائل عدالة الله
٧٢ ما هو مصدر الظلم؟
٧٣ القرآن وعدالة الله
٧٤ الدعوة إلى العدل

الدرس الثالث

- ٧٧ فلسفة الكوارث والآفات
٧٨ الحكم النسبي وقلة المعرفة
٨٠ الحوادث المنغصة والتحذيرات

الدرس الرابع

- ٨٣ حكمة المنغصات في حياة الانسان
٨٣ الانسان يتربى في احضان المشكلات
٨٥ المشكلات سبب العودة إلى الله

الدرس الخامس

- ٨٩ عودة إلى الحكمة في الآفات والكوارث
٩١ المشكلات المصطنعة

الدرس السادس

- ٩٥ الجبر والتفويض
٩٦ مصدر الاعتقاد بالجبرية
٩٧ النقطة الرئيسة في خطأ الجبريين
٩٨ العامل الاجتماعي والسياسي في المذهب الجبري

٩٨	العامل السياسي
٩٩	العامل النفسي
٩٩	العامل الاجتماعي

الدرس السابع

١٠١	أجلي دليل على حرية الارادة والاختيار
١٠٣	تضاد منطق « الجبرية » ومنطق « الدين »

الدرس الثامن

١٠٧	ما معنى « الأمر بين الأمرين »؟ المدرسة الوسط
١٠٨	المدرسة الوسط
١٠٩	مثال آخر
١١٠	القرآن ومسألة الجبر والتفويض

الدرس التاسع

١١٣	الهداية والضلال بيد الله
١١٣	أنواع الهداية والضلال
١١٤	سؤال مهم
١١٦	العلم الأزلي سبب العصيان

الدرس العاشر

١١٩	العدل الإلهي ومسألة الخلود
-----	-------	----------------------------

القسم الثالث

معرفة النبوة

الدرس الأول

١٢٧	قصور علمنا
١٢٩	الحاجة إلى التعلم
١٣١	الحاجة إلى القائد اجتماعياً وأخلاقياً

الدرس الثاني

- ١٣٣ الحاجة إلى الأنبياء كمشرعين
١٣٥ من هو خير المشرّعين؟
١٣٧ من الذي تتوفر فيه هذه الشروط
١٣٨ العلاقة بين التوحيد والنبوة

الدرس الثالث

- ١٤١ الصيانة من الإثم والخطأ
١٤٤ العصمة مدعاة للفخر

الدرس الرابع

- ١٤٧ أفضل الطرق لمعرفة النبي
١٤٨ بعض الأمثلة الواضحة
١٥٠ المعجزات ليست خرافات
١٥١ اختلاف المعجزات عن خوارق العادات الأخرى

الدرس الخامس

- ١٥٣ أعظم معجزة لنبي الإسلام
١٥٥ كيف عجزوا عن قبول التحدي
١٥٥ حكاية الوليد بن المغيرة

الدرس السادس

- ١٥٩ لم الحروف المقطعة؟
١٦٠ الفصاحة والبلاغة

الدرس السابع

- ١٦٥ نظرة القرآن إلى العالم

الدرس الثامن

- ١٧١ القرآن والاكتشافات العلمية المعاصرة
١٧٢ القرآن وقانون الجاذبية
١٧٤ دوران الأرض حول نفسها وحول الشمس

الدرس التاسع

دليل آخر على صدق نبوة نبي الاسلام ١٧٧

الدرس العاشر

معنى الختم ١٨٣

الدليل على ان النبي خاتم الأنبياء ١٨٤

سلسلة الدروس الدينية في العقائد الإسلامية

تأليف

ناصر مكارم الشيرازي

مَنْشُورَات
مُؤَسَّسَةُ النُّورِ لِلْمَطْبُوعَاتِ
بَیروت - لِبْنَان

جميع الحقوق محفوظة
١٩٨٨م - ١٤٠٨هـ

سلسلة الدروس الدينية في العقائد الإسلامية

القسم الرابع

معرفة الإمامة

متى بدأ البحث في الإمامة؟

بعد أن توفي نبي الإسلام انقسم المسلمون إلى فريقين :
فريق قال إن النبي صلى الله عليه وآله لم يعين خليفة بعده ، وأنه
أوكل ذلك إلى الأمة كي تختار بنفسها قائداً لها . هذا الفريق هم
« أهل السنة » .

الفريق الآخر قال إن خليفة الرسول صلى الله عليه وآله يجب
أن يكون معصوماً مثله من الخطأ والإثم ، عالماً ، قادراً على
قيادة الأمة قيادة معنوية ومادية ، والحفاظ على مبادئ الإسلام
الأصيلة وإدامتها .

يقول هؤلاء إن مثل هذا الخليفة يجب أن يعينه الله عن
طريق رسوله ، وإن رسول الله قد فعل ذلك ، وعين علياً عليه
السلام خليفة له . وهؤلاء هم « الإمامية » أو « الشيعة » .

إن هدفنا من هذه البحوث المكثفة هو أن نتابع هذه القضية
على هدى الأدلة العقلية والتاريخية والآيات القرآنية والسنة
النبيهية .

ولكن قبل الدخول في الموضوع لا بد من الإشارة إلى بضع نقاط :

١ - هل البحث في هذا الموضوع يثير الخلاف؟

بعض الناس ما ان يطرق سمعهم الكلام على الإمامة حتى ينبرون فوراً قائلين إن الظرف اليوم لا يسمح بذلك . فالיום هو يوم وحدة المسلمين ، بينما الكلام على خليفة نبي الإسلام سيكون مدعاة للتفرقة وتشتت الكلمة ، أو ان لنا اليوم أعداء مشتركين يجب أن نوجه اهتمامنا إليهم : الصهيونية والاستعمار الغربي والشرقي . وعليه يجب أن نتجنب المسائل المختلف فيها .

غير أن هذا الطراز من التفكير خطأ محض ، للأسباب التالية :

أولاً : أن ما يسبب الخلاف والتشتت يدخل ضمن البحوث المتعصبة غير المنطقية المثيرة للأحقاد .

أما البحث المنطقي الاستدلالي البعيد عن التعصب واللجاجة والخصام ، والذي يجري في جو من الود الحميم ، فإنه فضلاً عن كونه لا يسبب التفرقة فإنه يقلل مسافة الانفصال ويقوي نقاط الالتقاء المشتركة .

إنني في سفراتي المتكررة لزيارة بيت الله الحرام بمكة ، ومن مباحثاتي مع علماء أهل السنة ، كنت أحسّ ، كما كانوا هم أيضاً يحسون ، بأن هذه المباحثات فضلاً عن كونها ليس لها أي أثر سيء على علائقنا ، فإنها ابعث على التفاهم وحسن الظن ، والتقارب وإزالة ما قد يكون في بعض الصدور من ضغينة .

المهم أن هذه البحوث تنير الكثير من نقاط الالتقاء فيما بيننا ، مما يمكن لنا أن نستند إليها في مواجهة أعدائنا المشتركين .

ينقسم أهل السنة أنفسهم أقساماً أربعة : الحنفية ، والحنابلة ، والشافعية ، والمالكية ، ومع ذلك فإن هذا الانقسام لم يتسبب في تفرقتهم ، وإذا ما اعتبروا فقه الشيعة ، في الأقل ، مذهباً فقهياً خامساً فإن الكثير من العقد والتشتت يزول من الوجود ، كما حدث فعلاً بعد أن خطا مفتي أهل السنة الكبير ، شيخ الأزهر ، الشيخ شلتوت ، تلك الخطوة المهمة بإعلانه المذهب الشيعي مذهباً إسلامياً رسمياً ، فكان بذلك عوناً كبيراً ومؤثراً في عملية التفاهم الإسلامي ، وانعقدت بينه وبين المرحوم آية الله البروجردي ، مرجع عالم التشيع الكبير ، أواصر الصداقة .

ثانياً : اننا نعتقد أن الإسلام قد تبلور في المذهب الشيعي أكثر من أي مذهب آخر . وفي الوقت الذي يحترم مذهب الشيعة المذاهب الإسلامية ، فإننا نعتقد أن المذهب الشيعي أقدر على تعريف الإسلام الصادق بجميع أبعاده ، وعلى حل القضايا بالحكومة الإسلامية .

فلماذا لا نعلم أبناءنا هذا المذهب والمنطق؟ بل اننا إن لم نفعل فقد خناهم!

إننا على يقين تام بأن النبي (ص) قد عين خليفته من بعده ، فما الذي يحول دون تتبع هذا الموضوع على هدى الاستدلال والمنطق؟ إنما نحن ملزمون في امثال هذه البحوث أن نحذر كيلا نجرح مشاعر الآخرين المذهبية .

ثالثاً : ان أعداء الإسلام ، لكي يوقعوا بين المسلمين ويفكّوا وحدتهم لم يألوا جهداً في اتهام الشيعة عند أهل السنة بشتى التهم والافتراءات ، كما انهم لم يألوا جهداً في اتهام أهل السنة عند الشيعة بشتى التهم والافتراءات ، بحيث انهم استطاعوا في بعض البلدان ان يحققوا القطيعة بينهم . اننا عندما نعرض موضوع « الإمامة » بالأسلوب الذي سبق ذكره ، نوضح النقاط التي يستند عليها الشيعة لتوثيق رأيهم ، مع أدلة من الكتاب والسنة ، يتبيّن تماماً ان كل تلك الدعاوي كانت كاذبة ، وان أعداءنا المشتركين هم الذين بثوا تلك السموم .

كمثال على ذلك ، لا أنسى انني في إحدى زياراتي للحجاز التقيت أحد كبار رجال الدين السعوديين وجرت بيننا بحوث ، فكان يقول انه سمع أن للشيعة قرآناً يختلف عن قرآنهم .

فاستولى عليّ العجب ، ولكنني قلت له : أخي ، إن التحقق من هذا الأمر سهل للغاية . انني أدعوك شخصياً أو من يمثلك أن تأتي معي ، بعد انتهاء العمرة ، إلى إيران دون اخبار أحد . هناك ستجد في كل شارع وزقاق مسجداً ، وفي كل ، مسجد ستجد عدداً من المصحف الشريف ، كما أن القرآن موجود في بيوت جميع المسلمين . ولسوف نزور أي مسجد شئت ، أو نطرق باب أي منزل أردت ونطلب منهم أن نرى القرآن الذي يتلونهُ ، وعندئذٍ يتبيّن إن كان هناك أي اختلاف ، حتى في كلمة واحدة أو في حرف واحد ، بين ما عندنا وعندكم من كتاب الله بل ان الكثير من نسخ المصحف الشريف المتداولة عندنا هي من طبع الحجاز أو مصر أو سائر البلاد الإسلامية .

لا شك ان هذا الكلام الاخوي الصادق المنطقي تماماً قد أزال من ذهن أحد الرجال المعروفين تلك السموم العجيبة .

وعليه ، فإن الحديث فيما يتعلق بالإمامة - بالأسلوب الذي ذكرناه - يقوي وحدة المسلمين ويساعد على إلقاء الضوء على الأمور ويصيق من شقة التباعد .

٢ - ماهي الإمامة؟

« الإمام » كما هو واضح من الكلمة ، هو الذي يقتدي به في الإسلام ويتقدم المسلمين ويقودهم . وفي عقائد الشيعة يطلق « الإمام المعصوم » على من يكون خليفة رسول الله صلى الله عليه وآله في كل شيء ، سوى أن النبي هو مؤسس الإسلام ، والإمام حافظه وحاميه ، والنبي يتلقى الوحي ، والإمام لا يأتيه الوحي ، بل يأخذ تعليماته من رسول الله صلى الله عليه وآله ويمتاز بعلم غزير خارق للعادة .

الإمام المعصوم ، عند الشيعة ، لا يعني رأس الحكومة الإسلامية فحسب ، بل هو القائد « المعنوي » و « المادي » و « الظاهري » و « الباطني » وقائد كل جوانب المجتمع الإسلامي أيضاً . انه عليه تقع مسؤولية حماية العقائد والأحكام الإسلامية بدون أي خطأ أو انحراف ، وهو عبد اختاره الله من بين عبده .

إلاً أن أهل السنة لا يفسرون الإمامة هكذا ، وإنما هم يعتبرونه رئيس حكومة المجتمع الإسلامي . وبعبارة أخرى انهم يعتبرون الحكام في كل عصر وزمان خلفاء رسول الله وأئمة المسلمين !

ولسوف نثبت في بحوثنا التالية انه يجب أن يكون في كل عصر وزمان ممثل إلهي نبي أو إمام معصوم - على هذه الأرض ، لكي يحرس هذا الدين الحق ، ويهدي السائرين إلى الله . وإذا ما غاب عن الأنظار لسبب من الأسباب ، عهد إلى آخرين بتمثيله في تبليغ الأحكام وتشكيل الحكومة .

فكروا جب

- ١ - ما منطق الذين يزعمون أن الوقت ليس وقت الخوض في بحث الإمامة؟
- ٢ - كم جواباً استدلالياً عندنا لإثبات ضرورة القيام بهذا البحث في مواجهة منطق أولئك؟
- ٣ - كيف أوقع أعداء الإسلام الفرقة بين المسلمين؟ وكيف يمكن ردم الهوة بينهم؟ .
- ٤ - هل تذكر أمثلة على ما قام به الأعداء لتفريق المسلمين؟
- ٥ - ما الاختلاف في معنى «الإمامة» عند الشيعة وعند أهل السنة؟

فلسفة وجود الإمام

إن البحوث التي أثبتنا بها ضرورة بعث النبيين تبين كذلك إلى حد كبير ضرورة وجود الإمام بعد النبي ، لأن الموضوعين يشتركان في جانب مهم من المناهج ، إلا أن موضوع الإمامة يتطلب مزيداً من البحث :

١ - التكامل المعنوي إلى جانب وجود القادة الإلهيين :

قبل كل شيء نتوجه إلى الهدف من خلق الإنسان ، فهو أساس عالم الخليقة .

إن الإنسان يطوي طريقاً طويلاً كثير المنعطفات والعثرات في سيره نحو الله ، نحو الكمال المطلق ، نحو التكامل المعنوي بجميع أبعاده .

من البديهي انه لا يستطيع أن يقطع هذا الطريق بنجاح بغير هداية قائد معصوم ، ولا ان يطويه بغير معلم سماوي ، لأنه طريق محفوف بالظلمات وبمخاطر الضلال .

صحيح ان الله قد وهب الإنسان العقل والحكمة ، ومنحه وجداناً قوياً مثمراً ، وأرسل إليه كتباً سماوية ، ولكن هذا الإنسان ، مع كل هذه الوسائل التكوينية والتشريعية ، قد يخطئ في تمييز خط سيره ، لذلك فإن وجود دليل معصوم يأخذ بيده يقلل كثيراً من احتمالات الانحراف والضياح . فبناء على ذلك :

« وجود الإمام يكمل الهدف من خلق الإنسان » .

وهذا هو ما يطلق عليه في كتب العقائد اسم «قاعدة اللطف» ، ويقصدون بها ان الله الحكيم يمد الإنسان بجميع الأمور اللازمة له لكي يصل إلى هدف الخلق ، ومن ذلك بعث الأنبياء وتعيين الأئمة المعصومين ، وإلا فإنه يكون قد (نقض الغرض) من ذلك . فتأمل !

٢ - حماية الشرائع السماوية :

إن الأديان الإلهية عند أول نزولها على قلوب الأنبياء تكون أشبه بقطرات المطر النقية الشفافة الزلال التي تمنح الحياة وتربي الروح . ولكنها عندما تدخل المحيط الملوث والأدمغة الضعيفة غير النظيفة تتلوث بالتدريج ، وتضاف إليها الخرافات والأوهام ، بحيث انها تفقد شفافيتها ولطافتها الأولى ، وعندئذ لا يبقى لها شيء من جاذبيتها وتفقد الكثير من تأثيرها التربوي ، فلا هي تروي عطش العطاشي ، ولا هي تنبت برعماً لفضيلة .

ههنا تتضح ضرورة وجود القائد المعصوم بصفته انه هو الذي يحمي أصالة الدين ، وخلوص المناهج الدينية ، ويحول دون كل اعوجاج وانحراف وفكر وافد ونظرة سقيمة غريبة ، وكل الخرافات

والأساطير ، إذ لو بقي الدين بدون وجود مثل هذا القائد والهامي
لفقد في فترة قصيرة أصالته ونقاءه .

ولهذا نجد الإمام علياً عليه السلام يقول في إحدى خطبه :

« اللهم بلى ، لا تخلو الأرض من قائم الله بحجة ، إما
ظاهراً مشهوراً ، وإما خائفاً مغموراً لئلا تبطل حجج الله
وبيئاته »^(١) .

في الواقع ان قلب الإمام ، من هذه الناحية ، أشبه بالخزانة
المتينة التي تحفظ فيها الوثائق والمستندات المهمة ، لكي تبقى
مصونة من أيدي اللصوص والعابثين والحوادث . وهذا وجه آخر
من وجوه فلسفة وجود الإمام .

٣ - قيادة الأمة سياسياً واجتماعياً :

لا شك أن الجماعة من الناس إذا لم يكن لها نظام اجتماعي
يقف على رأسه قائد قادر ، لا تكون قادرة على إدامة حياتها .
ولهذا نجد الأقوام منذ أقدم العصور حتى الآن قد اختاروا
لأنفسهم زعيماً وقائداً . وهذا القائد قد يكون صالحاً ، ولكنه
كثيراً ما لا يكون . ولطالما استطاع كثير من طالبي الجاه والسلطة
استغلال حاجة الناس إلى المرشد والقائد لفرض أنفسهم بالقوة
والتزوير على الناس ، فاستحوذوا على أزمة الأمور في أيديهم .
هذا من جهة ، ومن جهة أخرى ، لكي يتمكن الإنسان من
الوصول إلى هدفه المعنوي ، يجب عليه أن لا ينفرد في

(١) نهج البرغة . الكلمات القصار (١٤٧) .

مسيرته ، بل عليه أن ينضم إلى المجتمع في مسيرة عظمى ، لأن طاقات الفرد الفكرية والجسمية والمادية والمعنوية ليست شيئاً يذكر بإزاء طاقات المجتمع الجبارة .

ولكن المجتمع المطلوب هو الذي يسوده نظام سليم ، تتضح فيه مواهب الإنسان ، ويقف بوجه الانحرافات ، ويحافظ فيه على حقوق جميع الافراد ، ويضع الخطط والمناهج للوصول إلى أهدافه الكبرى ، ويعبئ الدافع المحرك في المجتمع ضمن إطار من الحرية يشمل المجتمع كله .

ولما كان الإنسان العادي المعرض للخطأ غير قادر على حمل مثل هذه الرسالة العظيمة ، بدليل ما نراه بأمر أعيننا من انحراف قادة العالم السياسيين عن جادة الصواب ، كان لا بد أن يختار الله قائداً معصوماً يضطلع بمهمة الاشراف على تحقيق هذه الرسالة ، بالاعتماد على طاقات البشر الكامنة وأفكار العلماء في الوقت الذي يقف بوجه الانحرافات بحزم .

وهذا وجه آخر من أوجه فلسفة وجود الإمام المعصوم وفرع آخر من فروع « قاعدة اللطف » . ونكرر هنا قولنا انه عند غياب الإمام المعصوم بعلّة من العلل وفي ظرف استثنائي ، فإن ما ينبغي أن يفعله الناس واضح أيضاً ، ولسوف نتناول هذا ، إن شاء الله ، في البحوث الخاصة بالحكومة الإسلامية بالشرح والتفصيل .

٤ - ضرورة اتمام الحجة :

إن وجود الإمام لا يقتصر على إنارة القلوب المستعدة للهداية والسير في طريق التكامل ، بل يعتبر اتماماً للحجة على الذين

ينحرفون متعمدين عن الطريق السوي ، وذلك كيلا يكون العقاب الذي ينزل بهم بدون سبب ، ولكيلا يعترض معترض منهم انهم لو أخذ بأيديهم مرشد إلهي ليقودهم إلى طريق الرشاد ، لما ساروا في طريق الانحراف .

أي أن وجود الإمام يقطع الطريق على كل عذر وحجة ، بواسطة بيان الأدلة الكافية ، والتوعية اللازمة لغير الواعين ، وتطمين الواعين وتقوية ارادتهم .

٥ - الإمام واسطة الفيض الإلهي :

كثير من العلماء ، استناداً إلى الأحاديث الإسلامية ، يشبهون وجود النبي والإمام في المجتمع الإنساني ، أو في كل عالم الوجود ، بالقلب بالنسبة لجسم الإنسان .

فالقلب إذ ينبض يرسل الدم إلى جميع العروق ، ويغذي جميع الخلايا في الجسم .

ولما كان الإمام المعصوم ، باعتباره إنساناً كاملاً وطليلة قافلة الإنسانية ، وسبب نزول الفيوضات الإلهية التي ينهل منها كل فرد على قدر ارتباطه بالنبي أو الإمام ، فلا بد أن نقول انه مثلما كان القلب ضرورياً لحياة الإنسان ، كذلك كان وجود واسطة نزول الفيض الإلهي ضرورياً في جسد عالم البشرية ، فتأمل !

ينبغي ألا يغرب عن البال إن النبي والإمام لا يملكان شيئاً من نفسيهما ليمنحاه للآخرين ، فكل ما عندهما هو من عند الله ، ولكن مثلما كان القلب واسطة إيصال الفيض الإلهي لسائر

أنحاء الجسم ، كان النبي أو الإمام واسطة أيضاً الفيوضات
الإلهية لسائر أبناء البشر .

* * *

فكر وأجب

- ١ - ما دور الإمام في تكامل الإنسان تكاملاً معنوياً؟
- ٢ - ما دور الإمام في حماية الشريعة الإسلامية؟
- ٣ - ما دور الإمام في مسألة قيادة الحكومة ونظام المجتمع؟
- ٤ - ما معنى إتمام الحجة؟ وما دور الإمام فيه؟
- ٥ - ما هي واسطة الفيض؟ وما هو أفضل تشبيه للنبي والإمام بهذا الشأن؟

* * *

شروط الإمام الخاصة وصفاته

قبل كل شيء ينبغي أن نلتفت إلى نقطة مهمة في هذا البحث :

يستفاد من القرآن المجيد بوضوح ان مقام « الإمامة » أرفع مقام يمكن أن يصل إليه إنسان ، أرفع حتى من مقام « النبوة » و « الرسالة » فنحن في حكاية النبي إبراهيم ، محطم الأصنام ، نقرأ :

﴿ وإذا ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماماً قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين ﴾ .

أي إن إبراهيم ، بعد أن طوى مرحلة النبوة والرسالة واجتاز بنجاح مختلف ما امتحنه به الله ، ارتقى إلى هذه المرحلة الرفيعة ، مرحلة مقام الإمامة الظاهرية والباطنية والمادية والمعنوية في قيادة الناس .

نبي الإسلام صلى الله عليه وآله كان ، بالإضافة إلى مقام

النبوة والرسالة ، في مقام إمامة الخلق وقيادتهم . وهناك عدد آخر من الأنبياء بلغوا هذه المرحلة الرفيعة أيضاً .

هذا من جهة ، ومن جهة أخرى إننا نعلم أن الشروط والصفات اللازمة لتحمل مسؤولية منصب من المناصب تتناسب مع الواجبات والمسؤوليات التي ينبغي على المرء تنفيذها وتحملها ، وكلما كان المنصب أرفع ومسؤولياته أصعب ، كانت الشروط والصفات اللازم توفرها في المنتخب لذلك المقام أهم وأثقل .

فمثلاً يشترط الإسلام فيمن يتسلم منصب القضاء ، وحتى الشاهد وإمام الجماعة ، أن يكون عادلاً . فإذا كان الذي يريد أن يدلي بشهادة ، أو الذي يريد أن يقرأ الحمد والسورة ، يجب أن يكون عادلاً ، فما بالك بالشروط اللازمة لبلوغ مقام الإمامة الخطير الرفيع !

إن الشروط التالية ، على وجه العموم ، لازمة التوفر في الإمام :

١ - العصمة من الخطأ والإثم :

الإمام ، كالنبي ، يجب أن يكون معصوماً ، أي ان يكون مصوناً من كل «خطأ» و«إثم» ، وإلا ما كان قادراً على أن يكون قائداً ونموذجاً وقدوة وأسوة للناس يعتمدونه ويتبعونه .

لا بد للإمام من أن يستحوذ على قلوب الناس ، فيأتمرون بأمره دون اعتراض . فمن كان ملوثاً بالإثم لا يمكن أبداً أن يبلغ هذا المبلغ في القلوب ولا يكون موضع ثقة الناس واطمئنانهم .

ومن كان في أعماله اليومية عرضة للأخطاء والهفوات ، كيف يمكن أن يوثق به في إدارة أعمال المجتمع ويطمأن إلى آرائه وتنفيذها بدون أي اعتراض؟

إذن ، لا شك في أن النبي يجب أن يكون معصوماً ، وهذا الشرط لازم في الإمام أيضاً ، كما ذكرنا .

هذه المقولة يمكن اثباتها من طريق آخر أيضاً ، وهي طريق « قاعدة اللطف » نفسها التي يستند إليها لزوم وجود النبي والإمام ، وذلك لأن الهدف من وجود النبي والإمام لا يتحقق بدون هذه العصمة فيهما ، وما ذكرناه في الدرس السابق عن فلسفة وجودهما يظل ناقصاً .

٢ - العلم الغزير :

الإمام ، كالنبي ، هو الملجأ العلمي للناس ، فلا بد أن يكون عارفاً بجميع أصول الدين وفروعه ، وبظاهر القرآن وباطنه ، وبسنة رسول الله وبكل ما له علاقة بالإسلام معرفة تامة ، وذلك لأنه حافظ الشريعة وحاميها ، كما هو قائد الناس ومرشدهم .

إن الذين يرتبكون إذا ما واجهوا مشكلة معقدة ، أو انهم يرجعون إلى الآخرين يطلبون عندهم الحلول ، لأن ما عندهم من علم يقصر عن الإجابة على أسئلة المجتمع المسلم ، ليس لهم أن يتحملوا مسؤولية إمامة الأمة وقيادتها .

الخلاصة هي ان الإمام يجب أن يكون أعلم الناس وأوعاهم لدين الله ، وأن يملأ الفراغ الذي يتركه النبي بأسرع ما يمكن

٣ - الشجاعة :

الإمام يجب أن يكون أشجع أفراد المجتمع ، إذ إن القيادة بغير شجاعة غير ممكنة : الشجاعة عند مواجهة الحوادث الصعبة المرة ، الشجاعة عند الوقوف بوجه الأقوياء الغلاظ الظالمين ، الشجاعة في صد الأعداء الداخلين والخارجيين .

٤ - الزهد والتحرر :

من المعلوم أن الذين يميلون إلى مباحج الدنيا وزخرفها سرعان ما ينخدعون ويسهل اغراؤهم بالانحراف عن طريق الحق والعدالة بواسطة الترغيب أحياناً والترهيب أحياناً أخرى . وشخص هذا شأنه يكون في الواقع «أسيراً» للدنيا ، بينما الإمام يجب أن يكون «أميراً» بالنسبة لمتاع الدنيا وبهرجها . انه يجب أن يكون متحرراً من أسر أهواء النفس ومنطلقاً من قيود الثروة والجاه ، لكيلا يستطيع أحد إغراءه ويؤثر فيه ويحمله على الاستسلام والمساومة .

٥ - الجاذبية الأخلاقية :

يقول القرآن في رسول الله صلى الله عليه وآله :

﴿ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًا غَلِيظَ الْقَلْبِ

لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ . . . ﴾ [سورة آل عمران ، من الآية : ١٥٩]

إن النبي الذي هو إمام وقائد معاً ليس هو وحده الذي يجب أن يملك ذلك الخلق الرفيع الذي يجذب إليه الناس كما يجذب

المغناطيس الحديد . لا شك أن كل خشونة وسوء خلق مما يشير
النفور والتباعد في الناس يعتبر من العيوب الكبيرة في النبي أو
الإمام لذلك فإن الأنبياء والأئمة منزّهون عن هذا العيب ، وإلاّ
كان كثير من فلسفة الوجود عبثاً لا طائل تحته .

هذه هي أهم الشروط التي ذكر كبار العلماء انها يجب أن
تتوفر في الإمام .

بديهي أن هناك صفات أخرى غير هذه الصفات الخمس
يجب توفرها أيضاً في الإمام ، إلا أن هذه أهمها .

* * *

فكروا جب

- ١ - ما الدليل على أن الإمامة أرفع مقام يمكن أن يبلغه إنسان؟ .
- ٢ - هل كان نبينا وسائر الأنبياء أولي العزم أئمة أيضاً؟
- ٣ - إذا لم يكن الإمام معصوماً فما المشكلات التي تحدث جراء ذلك؟
- ٤ - لماذا يجب أن يكون الإمام ذا علم غزير؟
- ٥ - لماذا يجب أن يكون الإمام أشجع الناس وأزهدهم وأشدّهم
تحرراً وأحسنهم أخلاقاً وجاذبية؟ .

* * *

من المسؤول عن تعيين الإمام؟

يعتقد بعض المسلمين من أهل السنة أن النبي صلى الله عليه وآله قد أغمض عينيه عن هذه الدنيا دون أن ينصب خليفة بعده ، ويعتقدون أن هذه المهمة تقع على عاتق المسلمين أنفسهم ، فهم الذين عليهم أن يختاروا قائدهم بطريق « إجماع المسلمين » باعتباره أحد الأدلة الشرعية .

ويضيفون إلى ذلك قولهم إن ذلك قد حصل فعلاً واختير الخليفة الأول بإجماع الأمة .

ثم اختار الخليفة الأول الخليفة الثاني ..

وعين الخليفة الثاني شورى مؤلفة من ستة أشخاص يختارون أحدهم . وكانت هذه الشورى تتألف من علي عليه السلام ، وعثمان ، وعبدالرحمن بن عوف ، وطلحة ، والزبير ، وسعد بن أبي وقاص .

كان الخليفة الثاني قد اشترط أنه إذا انقسمت الشورى كل

ثلاثة في طرف ، فإن الطرف الذي فيهم عبدالرحمن بن عوف (صهر عثمان) هو الذي يختار الخليفة ، وهذا ما حصل ، إذ الأكثرية المؤلفة من سعد بن أبي وقاص وعبدالرحمن بن عوف وطلحة اختاروا عثمان .

وفي أواخر عهد عثمان نهض الناس لأسباب مختلفة ضده ، وكان ان قتل قبل أن يستطيع تعيين أحد أو شورى .

وعلى أثر ذلك أقبل الناس برمتهم متجهين إلى الإمام علي عليه السلام ، وبايعوه خليفة لرسول الله صلى الله عليه وآله ، باستثناء معاوية الذي كان عامل عثمان على الشام ، لأنه كان واثقاً ان علياً لن يبقيه في منصبه . فرفع راية المعارضة ، فكان مصدر حوادث مشؤومة ودموية في التاريخ أدت إلى إراقة دماء الكثيرين من الأبرياء .

هنا تبرز أسئلة كثيرة لا بد منها لالقاء الضوء على البحوث العلمية والتاريخية ، سنورد بعضاً منها :

١ - هل للأمة أن تختار خليفة رسول الله؟

ليس من الصعب الجواب على هذا السؤال ، فنحن إذا اعتبرنا الإمامة بمعنى الحكم الظاهري على مجتمع المسلمين ، فإن اختيار الحاكم بالرجوع إلى آراء الناس أمر متداول .

ولكن إذا كانت الإمامة بالمعنى الذي شرحناه من قبل والذي استقيناه من القرآن الكريم ، فلا شك في انه ليس لأحد الحق في تعيين خليفة النبي سوى الله ورسوله (وبأمر من الله) .

إذ ان شرط الإمامة بحسب هذا التفسير هو العلم الوافر

بجميع أصول الدين وفروعه ، ذلك العلم الذي ينبع من مصدر سماوي ويستند إلى علم رسول الله صلى الله عليه وآله ، لكي يستطيع الحفاظ على الشريعة الإسلامية .

الشرط الآخر هو معصومية الإمام ، أي ان يكون مصوناً صيانة إلهية ضد كل خطأ وإثم لكي يستطيع أن يتحمل مسؤولية مقام الإمامة وقيادة الأمة قيادة معنوية ومادية وظاهرية وباطنية ، كما يجب أن يكون متمتعاً بالزهد والتحرر والتقوى والجرأة ، مما هو لازم لمن يتصدى للاضطلاع بمهمات هذا المنصب الجليل .

إن تمييز هذه الصفات في شخص ما ليست مستطاعة إلا بواسطة الله ورسوله ، فهو الذي يعلم في من وضع صفة العصمة ، وهو الذي يعلم في من يتوفر حد النصاب من العلم والزهد والتحرر والشجاعة والجرأة اللازمة لمقام الإمامة .

إن الذين عهدوا باختيار الإمام والخليفة إلى الناس قد غيروا في الحقيقة المفهوم القرآني للإمامة ، وقصروا هذا المفهوم على الحكم العادي وإدارة شؤون الناس الدنيوية ، وإلا فإن شروط الإمامة بمعناها الجامع الكامل لا تعرف إلا عن طريق الله تعالى ، لأنه هو العالم بهذه الصفات .

إن القضية أشبه بانتخاب النبي ، فالنبي لا يمكن أن ينتخبه الناس بالتصويت ، بل الله هو الذي يختاره ، ويتعرف عليه الناس عن طريق معجزاته ، لأن الصفات اللازم توفرها في النبي لا يعرفها إلا الله .

٢ - ألم يعين النبي أحداً ليخلفه؟

إن الدين الإسلامي ، ولا شك ، دين « عالمي » و « خالد »

ولا يقتصر على زمان ولا مكان معينين ، كما يصرح القرآن بذلك .

ولا شك أيضاً في أن الدين الإسلامي لم يكن قد تجاوز شبه الجزيرة العربية عند وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله .

ومن جهة أخرى نجد أن النبي أمضى ثلاث عشرة سنة من عمره الشريف في مكة يحارب الشرك وعبادة الأصنام ، والسنوات العشر التالية التي بدأت بالهجرة واستغرقت فترة تفتح الإسلام ، أمضاها رسول الله صلى الله عليه وآله هي الغزوات والحروب التي فرضها على المسلمين أعداؤهم .

وعلى الرغم من أن الرسول الأكرم لم يترك لحظة من عمره الشريف دون أن يستغلها لنشر الدعوة والتعاليم الإسلامية ، والسعي لتعريف الإسلام الفتى بجميع أبعاده . ولكن الذي لا شك فيه أن تحليل كثير من المسائل الإسلامية كان يتطلب إلى زمان أطول ، فكان لا بد لشخص مثل النبي (ص) ان يضطلع بهذه المهمة بعده .

وفضلاً عن ذلك ، فإن التنبؤ بمستقبل الأمة ، وإعداد المقدمات للاستمرار في إقامة مدرسة الإسلام ، كان من أهم الأمور التي لا بد أن يفكر فيها كل قائد . ولا يمكن أبداً أن يسمح لهذه المسألة الأساس أن يلفها النسيان .

وإذا تجاوزنا عن كل ذلك ، نلاحظ أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان أحياناً يصدر تعليمات خاصة في كثير من الأمور البسيطة العادية في الحياة اليومية ، فكيف يمكن أن يهمل قضية

مهمة كقضية الخلافة والزعامة والإمامة ولا يضع لها منهاجاً
خاصاً؟

كل هذه النظرات الثلاث دليل واضح على أن النبي الكريم
لا يمكن أن يهمل تعيين الخليفة من بعده .. ولسوف نذكر ان شاء
الله روايات إسلامية مؤكدة تلقي مزيداً من الضوء على هذا
الموضوع ، وثبت أن رسول الله صلى الله عليه وآله لم يغفل
طوال حياته عن هذه المسألة المصيرية ، على الرغم من
المساعي السياسية التي جرت بعد الرسول كي تدخل في أذهان
الناس أن رسول الله لم يعين خليفة بعده .

أصدق أحد أن رسول الله (ص) لم يترك المدينة لبضعة أيام
(مثل ذهابه إلى غزوة تبوك) إلا بعد أن عيّن من يقوم مقامه فيها ،
ولكنه لا يعين أحداً ليخلفه بعد مغادرة الدنيا نهائياً ، بل يترك
الأمة نهب الاختلافات والاضطرابات والحيرة ، دون أن يضمن
للإسلام استمراريته على يد هاد ومرشد يعتمده؟

لا يشك أحد أن عدم تعيين خليفة ينطوي على أخطار كبيرة
على الإسلام اليافع ، ان العقل والمنطق يحكما بأن أمراً كهذا
يستحيل صدوره من نبي الإسلام .

إن الذين يقولون انه عهد بذلك إلى الأمة عليهم ان يبينوا
أدلتهم ويثبتوا أن رسول الله (ص) قد صرح بذلك علانية ، ولكن
ليس ثمة دليل من هذا القبيل .

٣ - الاجتماع والشورى :

نفرض أن رسول الإسلام أغمض عينيه عن هذا الأمر

الحيوي ، وأن المسلمين هم المطلوب منهم ان يختاروا خليفة رسول الله عن طريق الاجماع . ولكننا نعلم أن «الاجماع» يعني اتفاق المسلمين ، ولكننا نعلم أيضاً أن اجماعاً كهذا لم يحصل عند انتخاب الخليفة الأول، إلاّ اللهم ما حصل عند اجتماع عدد من الصحابة الذين كانوا في المدينة ، حيث قرروا قرارهم ، مع أن سائر المسلمين في سائر بلاد الإسلام لم يشاركوا مطلقاً في هذا الاجتماع ولا في الإدلاء بآرائهم ، بل إن في المدينة نفسها كان كثيرون ، كالإمام علي عليه السلام وبني هاشم ، لم يحضروا ذلك الاجتماع وعليه ، فإن إجماعاً كهذا لا يمكن قبوله .

ثم إذا كان هذا الأسلوب هو الصحيح الذي يجب اتباعه ، فلماذا لم يتبعه الخليفة الأول في انتخاب خليفته ؟ لماذا عين بنفسه خليفته؟ فإذا كان يجوز للفرد أن يعين خليفة ، فقد كان النبي أولى اذن بذلك من أي فرد آخر، وإذا كانت البيعة العامة التي تلي الانتخاب تحل المشكلة ، فإن ذلك وارد أيضاً بالنسبة للنبي ، وعلى وجه أفضل .

ثم فضلاً عن ذلك تبرز المشكلة الثالثة بالنسبة للخليفة الثالث ، وهي لماذا خالف الخليفة الثاني الأسلوب الذي اتبعه الخليفة الأول في انتخاب الخليفة الثاني نفسه ، وكسر السنة التي أتت به إلى الخلافة ، أي انه لم يلتزم الاجماع ولا التعيين الفردي ، بل جاء بمجلس الشورى ليقوم بذلك؟

إذا كانت «الشورى» صحيحة ، فلماذا تقصر على أشخاص ستة يعينهم ، وان يكتفي برأي ثلاثة من ستة؟

هذه أسئلة لا بد أن تخطر ببال كل باحث ومحقق يتعامل مع التاريخ الإسلامي ، وبقاؤها دون جواب يدل على أن تلك الأساليب لم تكن هي الطريق الأمثل لنصب الإمام .

٤ - الإمام علي (ع) أليق الجميع :

لنفرض أن نبي الإسلام لم يعين أحداً يخلفه من بعده ، ولنفرض أن اختيار الخليفة كان على عاتق الأمة ، فهل يجوز عند الانتخاب أن نتجاوز الأعلام والأتقى والأكثر تميزاً عن الآخرين من جميع الوجوه ، لنبحث عن الخليفة بين من هم يأتون بعده في المرتبة؟

لقد صرّح كثير من علماء المسلمين ، بما فيهم علماء أهل السنة ، بأن علياً كان أعلم الناس بالدين الإسلامي ، كما أن آثاره الباقية منه تؤكد هذا القول . يقول التاريخ انه كان ملجأ الأمة في كل مشكلة علمية ، وإن الخلفاء كانوا يرجعون إليه إذا ما واجهتهم معضلة دينية معقدة .

وكان في الشجاعة والجرأة والتقوى والزهد والصفات البارزة الأخرى أسمى منزلة من غيره . وعليه ، إذا فرضنا أن انتخاب الخليفة كان موكولاً إلى الناس أنفسهم ، فإن علياً كان أليق الموجودين وأجدرهم بالخلافة (هنالك بالطبع الكثير من الأدلة والأسانيد الأخرى الواسعة بهذا الشأن مما لا مجال لذكرها في هذا الموجز) .

فكر وأجب

- ١ - لماذا ليس للناس أن يختاروا الإمام وخليفة رسول الله صلى الله عليه وآله ؟ .
- ٢ - هل يقول العقل والمنطق أن النبي الكريم قد عيّن خليفته من بعده أم لا؟
- ٣ - كيف تم اختيار الخلفاء الثلاثة الأول؟
- ٤ - هل كانت أساليب انتخابهم مطابقة للموازين العلمية الإسلامية؟
- ٥ - كيف كان علي (ع) أليق الجميع للخلافة؟

* * *

القرآن والإمامة

القرآن هذا الكتاب السماوي ، خير مرشد وهاد في كل أمر ، وفي الإمامة أيضاً ، فهو يبحثها من مختلف الجوانب :

١ - القرآن يرى الإمامة اختياراً إلهياً :

سبق أن قرأنا حكاية النبي إبراهيم (ع) محطم الأصنام في البحوث السابقة وعرفنا أن القرآن يعتبر أن مقام الإمامة والقيادة لا ينالها إبراهيم (ع) إلا بعد نيله مرتبة النبوة والرسالة وأداء امتحانات كبرى ، ففي الآية ١٢٤ من سورة البقرة يقول :

﴿ وَإِذْ أَتَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا ۖ ﴾ .

هنالك قرائن قرآنية وتاريخية مختلفة تؤكد أنه نال مرتبة الإمامة بعد أن حارب عبدة الأصنام في بابل ، وبعد هجرته إلى الشام ، وبنائه الكعبة ، وأخذ ابنه اسماعيل ليذبحه قرباناً لله .

فإذا كانت النبوة والرسالة من جانب الله ، فمن الأولى أن يحون تعيين مقام الإمامة - الذي يعتبر أعلى مراحل التكامل في قيادة الأمة - من جانب الله أيضاً فهو ليس من الأمور التي يمكن أن يوكل تنفيذها إلى الناس . ولذلك فإن الله يقول مخاطباً إبراهيم :

﴿ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا ﴾ .

كذلك يقول القرآن في الآية ٧٣ من سورة الأنبياء وهو يتحدث عن جمع من الأنبياء العظام : إبراهيم ولوط وإسحاق ويعقوب :

﴿ وَجَعَلْنَاهُمْ أُمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا ﴾ .

وفي القرآن آيات أخرى شبيهة بهذه تدل كلها على أن هذا المنصب إلهي وإن الله هو الذي يعين من يشاء لهذا المقام .

كما أننا في الآية نفسها التي ينال فيها إبراهيم مقام الإمامة ، نقرأ أن إبراهيم طلب هذا المنصب لذريته ، ولكن جواب الله كان ﴿ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ ﴾ أي إن طلبك قد أُجيب إلا فيما يخص الظالمين من ذريتك ، فإنهم لن يصلوا إلى هذا المقام الرفيع .

فإذا أخذنا بنظر الاعتبار أن تعبير «ظالم» في اللغة عموماً وفي لغة القرآن يشمل مساحة واسعة من المعاني ، بما فيها الذنوب كالشرك الظاهر والخفي وكل ظلم للنفس وللآخرين ، وإذا أخذنا أيضاً بنظر الاعتبار أن معرفة هذه الحالات معرفة تامة لا تتأتى لأحد سوى الله ، لأنه هو وحده العالم ببواطن الناس ونياتهم ،

الله .

٢ - التبليغ :

نقرأ في الآية ٦٧ من سورة المائدة ما يلي :

﴿ يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ
فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي
الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ﴾

تدل لهجة هذه الآية على أن الكلام يدور على مهمة خطيرة
موضوعة على عاتق رسول الله صلى الله عليه وآله ، وانها مهمة
تثير ما يقلق البال ، وقد تواجه معارضة بعض الناس ، ولذلك
تطمئن الآية خاطر الرسول بقولها : ﴿ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ ﴾
مع التوكيد على ضرورة أداء المهمة .

لا شك أن هذه المسألة المهمة لم تكن تتعلق بقضايا
التوحيد والشرك ومحاربة الأعداء من اليهود والمنافقين وغير
ذلك ، لأن هذه المسائل كانت كلها قد حلت قبل نزول هذه الآية
من سورة المائدة .

ثم إن إبلاغ أحكام الإسلام للناس لم يكن يوماً مصحوباً
بمثل هذا القلق والتوجس ، بينما يتبين من الآية أن المهمة كانت
على قدر من الأهمية بحيث انها لا تقل وزناً عن أداء الرسالة
برمتها ، بحيث لو انه لم يؤد تلك المهمة لكان كأنه لم يؤد
الرسالة نفسها . فهل هناك ما يمكن أن تكون له مثل هذه الأهمية

سوى مسألة تعيين خليفة رسول الله؟ خاصة وان الآية قد نزلت في أواخر عمر النبي ، أي في الوقت المناسب لتعيين من يخلف النبي من بعده ، للاطمئنان على استمرار النبوة والرسالة .

ثم إن هناك روايات كثيرة عن فريق كبير من أصحاب رسول الله (ص) ، منهم «زيد بن أرقم» و «أبو سعيد الخدري» و «ابن عباس» و «جابر بن عبد الله الأنصاري» و «أبو هريرة» و «حذيفة» و «ابن مسعود» ، وبعض هذه الروايات قد وصل إلينا عن أحد عشر طريقاً ، نقلها كثير من علماء أهل السنة من المفسرين والمحدثين والمؤرخين ، وكلها تقول ان هذه الآية نزلت بحق علي (ع) يوم الغدير^(١) .

وسوف نشرح حكاية «الغدير» إن شاء الله في بحث الروايات والسنة ، إلا اننا هنا نكتفي بالقول بأن هذه الآية تكشف عن أن النبي كان قد أمره الله ، أثناء عودته من حجة الوداع ، أي آخر حجة له في عمره ، ان يعلن عن تنصيب علي (ع) خليفة له من بعده بصورة رسمية وعلى ملا من المسلمين .

٣ - آية إطاعة أولى الأمر :

في الآية ٥٩ من سورة النساء نقرأ :

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ . . . ﴾ .

(١) انظر في ذلك «إحقاق الحق» و «الغدير» و «المراجعات» و «دلائل الصدق» .

هنا نلاحظ إن إطاعة أولي الأمر قد جاءت إلى جانب إطاعة الله ورسوله بدون أي قيد أو شرط. فهل المقصود من أولي الأمر هم الحكام في كل عصر وفي كل محيط؟ فمثلاً هل على المسلمين في هذا العصر وفي مختلف البلدان أن يطيعوا حكامهم بدون قيد ولا شرط؟ (كما يقول بعض مفسري أهل السنة).

إن هذا التفسير لا ينسجم مع أي منطق، إذ إن أكثر الحكام في مختلف العصور كانوا حكاماً منحرفين، ملوثين بالإثم ويتبعون الظلم والظالمين.

فهل المقصود إذن إطاعة الحكام على شرط أن لا يكون حكمهم مخالفاً لأحكام الإسلام؟ هذا أيضاً لا يأتلف مع إطلاق الآية.

فهل المقصود هم صحابة الرسول (ص)؟ هذا المفهوم أيضاً لا يتلاءم مع المفهوم العام الواسع الذي تنطوي عليه الآية والخاص بمختلف العصور.

بناء على ذلك يتبين لنا بوضوح أن المقصود هو القائد المعصوم الموجود في كل عصر وزمان، فهو الذي تجب إطاعته بدون قيد ولا شرط، وأمره كأمر الله ورسوله، واجب التنفيذ.

إن الأحاديث الكثيرة الواصلة إلينا من مصادر إسلامية متعددة بهذا الشأن والتي تفسر «أولي الأمر» بالإمام علي (ع) والأئمة المعصومين، دليل آخر يؤكد هذا الادعاء^(١).

(٤) لمزيد من الإيضاح انظر «تفسير نمونة» ج ٣ ص ٤٣٥ ..

٤ - آية الولاية :

نقرأ في الآية ٥٥ من سورة المائدة :

﴿ إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ ﴾ .

باستعمال « إنما » الدالة على الحصر ، يحصر القرآن ولاية المسلمين ورعايتهم بثلاثة : الله ، والرسول ، والذين آمنوا ويعطون الزكاة أثناء ركوعهم .

لا شك أولاً أن « الولاية » هنا لا تعني المحبة بين المسلمين ، لأن تبادل المحبة بين عامة المسلمين لا يستوجب هذه القيود والشروط ، فالمسلمون أخوة يحب بعضهم بعضاً ، وإن لم يدفعوا زكاة أثناء الركوع ، وبناء على ذلك ، فالولاية هنا تعني القيادة والإمامة المادية والمعنوية ، خاصة انها جاءت في مصاف « ولاية الله » و « ولاية الرسول » .

كما انه من الواضح أيضاً أن هذه الآية ، بالأوصاف التي وردت فيها ، تشير إلى شخص معين بذاته ، وهو الذي كان راعياً عندما أعطى الزكاة ، وإلاً فليس هناك ما يدعو الإنسان إلى أن يعطي زكاته عندما يصلي وعند الركوع من صلاته . وهذا في الواقع علاقة ، وليس صفة عامة .

مجموع هذه القرائن يدل على أن هذه الآية إشارة عميقة المعنى إلى حكاية علي (ع) ، وهي انه فيما كان راعياً في

صلاته سمع فقيراً يطلب الصدقة من المصلين ، إلا أن أحداً لم يسعفه بشيء ، فمد الاصبع الصغير من يده اليمنى ، أثناء ركوعه ، إلى ذلك الفقير مشيراً إليه أن يأخذ خاتماً ثميناً كان يلبسه في إصبعه ، فأخذه الفقير وانصرف ، وكان رسول الله صلى الله عليه وآله قد لاحظ ما جرى بجانب عينه ، وعند انتهاء الصلاة رفع رأسه إلى السماء وقال :

« اللهم إن أخي موسى سألك فقال : رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيراً من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري ، فأُنزلت عليه قرآناً ناطقاً : سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطاناً فلا يصلون إليكم . اللهم وأنا محمد نبيك وصفيك اللهم فاشرح لي صدري ويسر لي أمري واجعل لي وزيراً من أهلي علماً أشدد به ظهري . . . » .

لم يكد رسول الله (ص) ينتهي من دعائه حتى نزل جبرئيل بالآية المذكورة .

وانه لما يلفت النظر أن كثيرين من كبار مفسري أهل السنة ومحدثيهم ومؤرخيهم يؤيدون كون الآية قد نزلت في علي (ع) . وهناك جماعة من أصحاب رسول الله (ص) في نحو عشرة أشخاص نقلوا هذا الحديث عن رسول الله (ص) مباشرة .

إن الآيات النازلة في الولاية كثيرة ، اكتفينا بإيراد أربع منها في هذا الدرس .

* * *

فكر واجب

- ١ - من الذي له أن يعين الإمام وينصبه ، في نظر القرآن؟ .
- ٢ - ما هي الظروف التي أحاطت بنزول آية التبليغ، وما محتواها؟ .
- ٣ - من هم الذين يكون من المعقول ان نطيعهم بدون قيد ولا شرط؟
- ٤ - كيف نستدل من آية « إنما وليكم الله » انها تشير إلى القيادة والإمامة؟
- ٥ - ما الذي يمكن أن نستنتجه من مجموع الآيات الخاصة بالولاية؟

الإمامة في السنة

عند مطالعة الكتب الخاصة بالأحاديث الإسلامية ، وعلى الأخص كتب المصادر عند اخواننا أهل السنة ، يواجه المرء حشداً كبيراً من الأحاديث النبوية التي تثبت امامة علي (ع) وخلافته بوضوح لا مزيد عليه .

وإن المرء ليأخذه العجب من أنه مع كثرة هذه الأحاديث التي لا تدع مجالاً للشك في المسألة ، كيف حاول بعضهم أن يختار طريقاً غير طريق أهل البيت !

إن هذه الأحاديث التي تؤكد بعضها مئات الأسانيد (مثل حديث الغدير) ويؤكد بعضها الآخر عشرات الأسانيد ، وهي واردة في عشرات الكتب الإسلامية المشهورة ، من الوضوح بحيث أننا لو تغاضينا عن أقاويل هذا وذاك ، وأهملنا التقاليد ، تكون القضية على درجة من الجلاء لا نحتاج معها إلى أي دليل آخر .

إننا نذكر فيما يلي نماذج لعدد من الأحاديث المعروفة من

بين الوافر الكثير منها ، طالبين من الذين يريدون الاطلاع أكثر على هذا الموضوع أن يرجعوا إلى المصادر التي سنذكرها لهم^(١) .

حديث الغدير :

يقول الكثير من المؤرخين إن رسول الله صلى الله عليه وآله أدى فريضة الحج في آخر سنة من سنوات عمره الشريف . وبعد الانتهاء من الحج ، رجع ومعه جماعات غفيرة من أصحابه القدامى والجدد والمسلمين المولعين به الذين كانوا قد اجتمعوا من مختلف نقاط الحجاز ليلحقوا برسول الله (ص) في أداء فريضة الحج . وعند وصولهم إلى مكان بين مكة والمدينة اسمه (الجحفة) ، تقدمهم نحو (غدير خم) حيث كانت الطريق تتفرق ، فيتفرق عندها الناس كل إلى وجهته .

ولكن قبل أن يتفرق الناس من هناك إلى انحاء الحجاز ، أمر الرسول الناس بالتوقف ودعا الذين سبقوه إلى الرجوع ، وانتظر حتى لحق به الذين كانوا في الخلف . كان الجو حاراً جداً ومحرقاً ، ولم يكن في تلك الصحراء المترامية ما يستظل به . أدى المسلمون صلاة الظهر مع رسول الله (ص) . وعندما أراد الناس الانصراف إلى خيامهم فراراً من حرارة الجو ، أخبر النبي (ص) إن عليهم أن يستمعوا إلى بلاغ مهم جديد من جانب الله في إحدى خطبه المسهبة .

أقيم لرسول الله منبر من أحداج الإبل ، فارتقاه ، وبعد أن

(١) لمزيد من الشرح راجع كتاب «المراجعات» و « الغدير» .

حمد الله وأثنى عليه ، وقال من جملة ما قال :

« . . . أما بعد أيها الناس اسمعوا مني أبين لكم فيإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا . أنا مسؤول وأنتم مسؤولون . ترى كيف تشهدون لي؟

فرفع الناس أصواتهم قائلين :

نشهد أنك قد بلغت ونصحت وجهدت فجزاك الله خيراً .

فقال النبي صلى الله عليه وآله :

أتشهدون بأن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله ، وأن الله سبيح من في القبور يوم القيامة؟

فقال جميعاً : نعم نشهد بذلك .

فقال : اللهم اشهد! ثم سألهم : أيها الناس ، أستمعون صوتي؟ قالوا : نعم .

وساد الجمع صمت لم يسمع خلاله شيء سوى صوت هبوب الريح وأخيراً قال النبي صلى الله عليه وآله :

أنبئوني ما تفعلون بعدي بهذين الثقليين العظيمين اللذين سأتركهما بين ظهرانيكم؟

فقال رجل من بين الجمع وقال :

أي ثقليين تعني يا رسول الله؟

فقال رسول الله صلى الله عليه وآله :

الثقل الأول هو الثقل الأكبر ، كتاب الله ، القرآن ، ما ان

أخذتم به لن تضلوا . والثقل الثاني هو عترتي ، آل بيتي . ولقد أخبرني اللطيف الخبير بأنهما لن يفترقا حتى يردا عليّ الحوض ، إن سبقتموهما هلكن ، وإن تخلفتم عنهما هلكن .

ثم نظر النبي صلى الله عليه وآله إلى أطرافه كأنه يبحث عن شخص ، فلما وقع بصره على علي عليه السلام انحنى وأمسك بيده ورفعها حتى بان بياض إبطيهما ، فرآه الناس وعرفوه .

وارتفع صوت النبي صلى الله عليه وآله وهو يقول : أيها الناس ، من أولى الناس بالمؤمنين من أنفسهم؟ فقالوا : الله ورسوله أعلم .

فقال : إن الله مولاي ، وأنا مولى المؤمنين ، أولى بهم من أنفسهم . فمن كنت مولاه فعلي مولاه .

وكرر هذا القول ثلاث مرات . وقال بعض الرواة أنه كرره أربع مرات ثم رفع رأسه الشريف إلى السماء وقال : اللهم وال من والاه ، وعاد من عاداه ، وأحب من أحبه ، وأبغض من أبغضه ، وانصر من نصره ، واخذل من خذله ، وأدر الحق معه حيث دار .

ثم قال : ألا هل بلغت؟

قالوا : نعم .

قل : فليبلغ الشاهد الغائب .

وقبل ان يفرق الجمع نزل جبرئيل الأمين بالآية التالية على رسول الله صلى الله عليه وآله :

﴿ اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي... ﴾

فقال النبي صلى الله عليه وآله :

الله أكبر ، الله أكبر ، على إكمال الدين ، وإتمام النعمة ،
ورضى الرب برسالتي والولاية لعلي من بعدي .

فحصل هرج ومرج بين الناس وراحوا يتزاحمون لتهنئة علي
عليه السلام بالولاية . وكان منهم أبو بكر وعمر ، اللذان تقدما
إلى علي عليه السلام يقولان : بخ بخ لك يا ابن أبي طالب ،
أصبحت وأمسيت مولاي ومولى كل مؤمن ومؤمنة !

هذا الحديث أورده عدد كبير من علماء الإسلام في كتبهم ،
بعض بصورة مسهبة وبعض باختصار شديد ، وبشيء من
الاختلاف في بعض الألفاظ . ويعتبر من الأحاديث المتواترة التي
لا يمكن لأحد أن يشك في صدوره عن رسول الله (ص) ، إلى
درجة أن العلامة (الأميني) في كتابه «الغدير» يذكر اسم مئة
وعشرة من أصحاب رسول الله (ص) ممن ذكروا هذا الحديث ،
وثلاثمائة وستين عالماً وكتاباً ورد فيه هذا الحديث أيضاً ، ومنها
كتب الاخوة أهل السنة في التفسير والتاريخ والحديث . بل إن
جمعاً كبيراً من علماء الإسلام ألفوا الكتب الخاصة بهذا
الحديث ، منها كتاب العلامة الأميني «الغدير» المتعمق والنادر
المثال ، فإنه يشير فيه إلى ستة وعشرين عالماً من علماء الإسلام
ممن ألفوا الكتب الخاصة بحديث الغدير .

ولقد سعى بعض ممن لم يستطيعوا بث الشكوك حول صحة
أسانيد هذا الحديث ، إلى إلقاء الشكوك في دلالة على الإمامة

والخلافة ، واعتبار كلمة «مولى» تعني «الصديق» مع إن التدقيق في مضمون الحديث والظروف الزمانية والمكانية التي أحاطت بالحديث وقرائن أخرى تدل بحق على أن الهدف لم يكن سوى الإمامة والولاية التي تعني القيادة بكل ما فيها من معان :

أ - إن آية التبليغ التي سبق أن ذكرناها ، والتي نزلت قبل حادثة الغدير ، تدل بلهجتها الحادة وما فيها من القرائن على أن الكلام لم يكن بشأن الصداقة العادية ، إذ ان هذا لم يكن مما يستوجب كل تلك الأهمية والتوكيد . كما أن الآية الخاصة بإكمال الدين التي نزلت بعد آية التبليغ تدل دلالة قاطعة على أن الموضوع كان على درجة عظيمة من الأهمية ، كموضوع القيادة والخلافة بعد رسول الله (ص) .

ب - الطريقة التي وصفت بها الحديث ، بكل ظروفه والصحراء المحرقة التي أُلقيت فيها تلك الخطبة المسهبة ، وأخذ الإقرار من الناس في ذلك الجو وذلك المكان ، كلها تدل على صحة ما نذهب إليه .

ج - التهاني والتبريكات التي قدمت لعلي (ع) من جانب مختلف طبقات الحاضرين ، والقصائد الشعرية التي قيلت بالمناسبة في ذلك اليوم وبعده ، تدل على أن الحدث واقعي وانه يخص تنصيب علي (ع) في مقام الولاية والإمامة ، ولا شيء غير ذلك .

فكروا جواب

- ١ - اشرح حكاية الغدير.
- ٢ - كم عدد أسانيد حديث الغدير عن رسول الله (ص) وفي كم كتاباً من الكتب الإسلامية المشهورة ورد هذا الحديث؟
- ٣ - لماذا لفظة «المولى» في حديث الغدير تعني القيادة والإمامة، لا الصداقة؟
- ٤ - ما الدعاء الذي دعا به رسول الله (ص) بحق علي (ع) بعد حادثة الغدير؟
- ٥ - أين تقع «الجحفة» و«الغدير»؟

حديث «المنزلة» وحديث «يوم الدار»

يورد كثير من كبار مفسري أهل السنة والشيعة حديث «المنزلة» عند تفسير الآية ١٤٢ من سورة الأعراف ، والتي تتعلق بذهاب موسى (ع) أربعين ليلة إلى ميعاد الله وخلافة هارون له .

مضمون الحديث كما يلي :

تحرك رسول الله (ص) نحو تبوك (وهي تقع في شمال جزيرة العرب وتحاذي امبراطورية الروم). كان النبي (ص) قد أخبر بأن امبراطور الروم قد جاء بجيش عظيم يريد به أن يهاجم الحجاز ومكة والمدينة ، لكي يخلق الثورة الإسلامية في مهدها قبل أن يصل برنامجها الإنساني والتحرري إلى تلك المنطقة . فتحرك النبي (ص) إلى تبوك ، تاركاً علياً بمكانه فقال علي : اتركني بين النساء والأطفال ، ولا تسمح لي بالاشتراك في الجهاد معك؟

فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله :

« ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ إلا أنه

لا نبی بعدی .

هذه العبارة مذكورة في أشهر كتب الحديث عند أهل السنة ، مثل صحيح البخاري وصحيح مسلم ، إنما الاختلاف بينهما هو أن صحيح البخاري يورد الحديث كله ، بينما صحيح مسلم يورد الحديث كله مرة ، ويورد عبارة «أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي» مرة أخرى ، كتعبير عام وكلي^(١) .

كما جاء هذا الحديث في عدد كبير من كتب أهل السنة ، منها «سنن ابن ماجه» و«سنن الترمذي» و«مسند أحمد» وغيرها . والذين يروون الحديث عن الصحابة يزيد عددهم على العشرين ، منهم (جابر بن عبدالله الأنصاري) و (أبو سعيد الخدري) و (عبدالله بن مسعود) و (معاوية) .

ينقل (أبو بكر البغدادي) صاحب «تاريخ بغداد» عن «عمر بن الخطاب» : انه رأى رجلاً يشتم علياً (ع) ، فقال له عمر : لا أراك إلا من المنافقين ، فقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول :

« إنما علي مني بمنزلة هارون من موسى ، إلا إنه لا نبي بعدي »^(١) .

ومما يستلفت النظر في أشهر كتب الحديث المعتبرة أن هذا الكلام لم يقله رسول الله (ص) بمناسبة غزوة (بتوك) فقط ، بل انه كرره سبع مرات في سبع مناسبات مختلفة ، مما يدل على

(١) «صحيح البخاري» ، ج ٦ ص ٣ وصحيح مسلم ، ج ١ ص ٤٤ وج ٤ ص ١٨٧ .

(١) «تاريخ بغداد» ج ٧ ص ٤٥٢ .

مفهومه العام ومن تلك المناسبات :

١ - « يوم المؤاخاة » الأولى في مكة ، أي في اليوم الذي عقد فيه عهد الأخوة بين أصحابه ، واختار علياً (ع) لاختوته ، وذكر هذه العبارة نفسها .

٢ - « يوم المؤاخاة » الثانية بين المهاجرين والأنصار بالمدينة ، إذ تكررت الحالة وكرر رسول الله (ص) تلك العبارة .

٣ - في اليوم الذي أمر فيه رسول الله (ص) بغلق أبواب البيوت التي كانت تفتح على مسجد الرسول ، واستثنى باب بيت علي (ع) ، مكرراً هذه العبارة نفسها .

٤ - في غزوة تبوك ، كما سبق .

وفي ثلاث مناسبات أخرى تذكرها كتب أهل السنة أيضاً . وبناء على ذلك ، لا يبقى مجال للشك في صحة ورود حديث المنزلة لا في أسانيده ، ولا في مفهومه العام .

محتوى حديث المنزلة :

إذا نظرنا إلى الحديث المذكور نظرة عابرة ، وأغفلنا أحكامنا السابقة ، أمكننا أن نستنتج أن جميع المناصب التي كانت لهارون في بني إسرائيل من جانب موسى ، باستثناء النبوة ، كان لعلي (ع) مثلها ، وذلك لأنه ليس في الحديث أي قيد ولا أي شرط .

وعليه يمكن أن نصل إلى النتائج التالية :

١ - كان علي (ع) الأفضل في الأمة بعد رسول الله (ص) ، بمثلما كان هارون في بني إسرائيل .

٢ - كان علي (ع) وزير رسول الله (ص) ومعاونته الخاص ،
وشريكه في قيادته الأمة ، إذ ان القرآن أثبت هذه المناصب
لهارون (سورة طه ، الآيات ٢٩ - ٣٢) .

٣ - كان علي (ع) خليفة رسول الله (ص) حتى في حياته ،
ولم يكن أي شخص آخر قادراً على الاضطلاع بتلك المهمة ،
وهكذا كان مقام هارون بالنسبة لموسى .

حديث يوم الدار :

جاء في كتب التاريخ الإسلامي ان رسول الله (ص) قد أمر
بإعلان دعوته السرية في السنة الثالثة من البعثة ، كما جاء في
الآية ٢١٤ من سورة الشعراء :

﴿ وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ ﴾ .

فدعا الرسول (ص) أقرباءه إلى بيت عمه أبي طالب . وبعد
تناول الطعام ، قال :

« يا بني عبدالمطلب إني أنا النذير إليكم من الله عز وجل
والبشير فاسلموا وأطيعوني تهتدوا » . ثم قال : « من يؤاخيني
ويؤازرني ويكون وليي ووصيي بعدي وخليفتي في أهلي ويقضي
ديني؟ » فسكت القوم ، فأعادها ثلاثاً . كل ذلك يسكت القوم ،
ويقول علي : أنا . فقال في المرة الثالثة : « أنت » . فقام القوم
وهم يقولون لأبي طالب : أطع ابنك فقد أمر عليك . وروي عن
أبي رافع : انه جمعهم في الشعب فصنع لهم رجل شاة فأكلوا
حتى تضلعوا (أي شبعوا) وسقاهم عسلاً فشربوا كلهم حتى

رووا . ثم قال : إن الله أمرني أن أنذر عشيرتكم الأقربين وأنتم
عشيرتي ورهطي وإن الله لم يبعث نبياً إلا جعل له من أهله أخاً
ووزيراً ووارثاً ووصياً وخليفة في أهله ، فأياكم يقوم فيأيعني على
انه أخي ووارثي ووزير ووصيي ويكون مني بمنزلة هارون من
موسى إلا انه لا نبي بعدي؟ فسكت القوم . فقال : ليقوم
قائمكم أو ليكونن من غيركم ثم لتندمن . ثم أعاد الكلام ثلاث
مرات . فقام علي (ع) فبايعه فأجابه ، ثم قال : اذن مني . فدنا
منه ففتح فاه ومج في فيه من ريقه وتفل بين كتفيه وثديه ، فقال
أبو لهب : بش ما جبوت به ابن عمك ان اجابك فملأت فاه
ووجهه بزاقاً . فقال النبي (ص) ملأته حكماً وعلماً .

هذا الحديث يعرف باسم «حديث الدار» ، وهو واضح في
دلالاته بما يكفي . أما من حيث أسانيد الحديث ، فقد ذكره
كثيرون من علماء أهل السنة ، مثل «ابن أبي جرير» و«ابن أبي
حاتم» و«ابن مردويه» و«أبي نعيم» و«البيهقي» و«الثلبي»
و«الطبري» و«ابن الأثير» و«أبي الفداء» وغيرهم^(١) .

ولو اننا نظرنا إلى هذا الحديث نظرة عابرة أيضاً لتبينت لنا
حقائق ولاية علي (ع) وخلافته ، لأنه صريح في هذا الموضوع .

* * *

(١) لمزيد من الاطلاع راجع «المراجعات» ص ١٣٠ وما بعدها ،
و «إحقاق الحق» ج ٤ ، ص ٦٢ وما بعدها .

فكر وأجب

- ١ - ما «حديث المنزلة»، وكم مرة قيل؟
- ٢ - ما المقامات التي يشتملها حديث المنزلة للإمام علي (ع)؟
- ٣ - ما المنزلة التي كانت لهارون بالنسبة لموسى ، بموجب القرآن؟.
- ٤ - مَنْ مِنَ العلماء نقلوا حديث المنزلة؟.
- ٥ - أعد ذكر حديث يوم الدار ومحتواه وسنده والنتائج المستتجة منه .

الدرس الثامن

حديث الثقلين وسفينة نوح

اسناد حديث الثقلين :

من الأحاديث المشهورة والمعروفة بين علماء السنة والشيعة هو «حديث الثقلين» .

هذا الحديث ينقله عدد كبير من الصحابة عن رسول الله (ص) مباشرة ، ويقول بعض كبار العلماء ان رواة هذا الحديث لا يقلون عن ثلاثين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله^(١) .

كما أورده عدد كبير من المفسرين والمحدثين في كتبهم ، بحيث لا يمكن الشك في كونه من الأحاديث المتواترة .

يشير العالم الكبير السيد هاشم البحراني في كتابه «غاية المرام» إلى هذا الحديث ويسنده إلى ٣٩ سنداً من علماء أهل

(١) « السيرة الحلبية » ج ٣٣ ص ٣٠٨ .

السنة ، و ٨٠ سنداً من علماء الشيعة . أما (ميرحامد حسين)
العالم الهندي الكبير ، فقد تعمق في تتبع هذا الحديث ، فوجده
مذكوراً عند مثني عالم من علماء أهل السنة ، وقد جمع بحوثه
حول هذا الحديث في ستة مجلدات ضخام !

ومن بين الصحابة المشهورين الذين ذكروا هذا الحديث :
« أبو سعيد الخدري » و « أبو ذر الغفاري » و « زيد بن أرقم » و « زيد بن
ثابت » و « أبو رافع » و « جبير بن مطعم » و « حذيفة » و « ضمرة
الأسلمي » و « جابر بن عبد الله الأنصاري » و « أم سلمة » وغيرهم .
أصل الحديث ، كما يرويه أبو ذر الغفاري ، كما يلي :

« لما صدر النبي (ص) من حجة الوداع قال على المنبر : يا
أيها الناس إني مسؤول وإنكم مسؤولون . . . إني تارك فيكم
الثقلين : كتاب الله وعترتي ، وإنهما لن يفترقا حتى يردا عليّ
الحوض » (١) .

هذا الحديث روته مصادر أهل السنة المعتبرة ، مثل
« صحيح الترمذي » و « النسائي » و « مسند أحمد » و « كنز العمال »
و « مستدرک الحاكم » وغيرهم .

جاء في بعض الروايات تعبير « الثقلين » وجاء في روايات
أخرى تعبير « الخليفين » ، وليس بين هذين من حيث المفهوم
فرق كبيرة .

واللافت للنظر في هذا ان الكثير من الأحاديث الإسلامية

(١) نقلاً عن «ينابيع المودة» ص ٣٧ ، المنقول من جامع الترمذي .

المختلفة تقول ان رسول الله (ص) قد كرر هذا الكلام على الناس مرات عديدة :

ففي رواية «جابر بن عبدالله الأنصاري» تقرأ ان رسول الله (ص) قاله في يوم عرفة من أيام الحج .

والراوي «عبدالله بن حنطب» يقول انه قاله في «الجحفة» وهو مكان بين مكة والمدينة حيث يحرم الحجاج منه .

وتقول (أم سلمة) إنه قاله في غدير خم .

وجاء في روايات أخرى إنه قاله في أواخر أيامه المباركة وهو على فراش المرض .

وفي رواية أخرى إنه قاله من على المنبر في المدينة^(١) .

ونقرأ في «الصواعق المحرقة» للعالم السني الكبير» ابن حجر» : إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخذ بيد علي ورفعها وقال :

« علي مع القرآن والقرآن مع علي ولن يفترقا حتى يردا علي الحوض»^(٢) .

وهكذا يتبين ان رسول الله (ص) قد أكد هذا المفهوم مرات عديدة باعتباره مبدأ أساساً ، إذ كان ينتهز كل فرصة مؤاتية لبيان هذه الحقيقة المصيرية البناء لكيلا يطويها النسيان .

(١) «المراجعات» ص ٤٢ .

(١٢) « الصواعق المحرقة » ص ٧٥ .

محتوى حديث الثقلين :

هنا لا بد من ملاحظة عدة نقاط :

١ - الإشارة إلى القرآن والعتره كثقلين أو كخليفتين ، تدل على أن على المسلمين أن يظلوا متمسكين بهما دائماً ، وخاصة إذا أخذنا بنظر الاعتبار ما جاء في الحديث الشريف :

نص الحديث : ما ان تمسكتم بهما فلن تضلوا بعدي أبداً .
فإن الأمر يزداد تأكيداً وثبوتاً .

٢ - قرن « القرآن » بـ « العتره » متجاورين دليل على أنه مثلما ان القرآن لن تناله يد التحريف أبداً ويبقى مصوناً من كل تحريف ، كذلك تكون عتره رسول الله (ص) في مقام العصمة .

٣ - جاء في بعض الروايات ان الله يوم القيامة يحاسب الناس على كيفية ارتباطهم بهذين التذكارين العظيمين .

٤ - لا شك اننا مهما يكن تفسيرنا للعتره وأهل البيت ، فإن علياً (ع) يكون من أبرز مصاديقها ، إذ ان كثيراً من الروايات تقول إنه لم يفترق عن القرآن ، ولا القرآن افترق عنه .

وهناك روايات أخرى تقول إنه عند نزول آية المباهلة ، دعا رسول الله (ص) علياً وفاطمة والحسن والحسين عليهم السلام ، قائلاً : هؤلاء أهل بيتي^(١) .

٥ - على الرغم من أن المسائل الخاصة بيوم القيامة ليست

(١) « مشكاة المصابيح » ص ٥٦٨ ط دلهي ، « الرياض النضرة » ج ٢ ص ٢٤٨ (نقلاً عن مسلم والترمذي) .

واضحة لنا نحن الذين نعيش محصورين بين جدران هذا العالم ،
إلا أن ما يستفاد من الروايات ينبيء بأن « حوض الكوثر » نهر
خاص في الجنة ذو مميزات كثيرة ويختص بالمؤمنين الصادقين
وبالرسول الكريم وأئمة أهل البيت وأتباعهم .

يتضح من كل ما قلناه ان مرجع الأئمة وقائدها بعد رسول الله
(ص) هو علي (ع) ، والأئمة من بعده من أهل هذا البيت .

حديث سفينة نوح :

من التعبيرات اللافتة للانتباه والواردة في كتب أهل السنة
والشيعة عن رسول الله (ص) هو حديث «سفينة نوح» المعروف .

في هذا الحديث يقول أبوذر : قال رسول الله (ص) :

« ألا إن مثل أهل بيتي فيكم مثل سفينة نوح ، من ركبها نجا
ومن تخلف عنها غرق »^(٢) .

هذا الحديث من الأحاديث المشهورة التي توجب على الناس
اتباع علي (ع) وأهل بيت رسول الله (ص) بعده .

فإذا عرفنا أن سفينة نوح كانت ملجأ ووسيلة النجاة من ذلك
الطوفان العظيم الذي شمل العالم ، اتضحت لنا هذه الحقيقة ،
وهي انه اذا هبت الأعاصير والطوفانات بعد رسول الله (ص) فما
على الأمة إلا أن تتمسك بأذيال الولاء لأهل البيت ، إذ لا سبيل
لها إلى النجاة بغيرهم .

(١) « مستدرک الحاكم » ج ٣ ص ١٥١ .

فكر وأجب

- ١ - ما محتوى حديث الثقلين؟ وما الامتيازات التي يمنحها لأهل البيت عليهم السلام؟
- ٢ - من هم الذين نقلوا حديث الثقلين؟
- ٣ - ما معنى «الثقلين»؟ وهل جاء في الأحاديث تعبير غيره؟
- ٤ - ما المناسبات التي ذكر فيها رسول الله (ص) هذا الحديث؟
- ٥ - اذكر أسانيد حديث سفينة نوح ومحتواه؟.

* * *

الأئمة الاثنا عشر

روايات الأئمة الاثني عشر :

بعد إثبات الإمامة والخلافة المباشرة للإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (ع) ، يأتي دور الكلام على إمامة سائر الأئمة .

إن البحث المكثف حول هذا الموضوع يكون كما يلي :

أولاً : في تناول أيدينا اليوم كتب عديدة لأهل السنة والشيعة تنقل الروايات التي تتحدث صراحة عن خلافة «الاثني عشر إماماً وخليفة بعد رسول الله (ص)» .

هذه الأحاديث مروية في أهم كتب أهل السنة ، مثل «صحيح البخاري» و«صحيح الترمذي» و«صحيح مسلم» و«صحيح أبي داود» و«مسند أحمد» وأمثالها .

في كتاب «منتخب الأثر» مثنان وواحد وسبعون حديثاً بهذا

الشأن ، معظمها منقول من كتب أهل السنة وسائر المصادر الشيعية .

وكمثال على ذلك نقرأ في «صحيح البخاري» وهو من أشهر كتب أهل السنة، ما يلي :

يقول جابر بن سمرة : سمعت رسول الله (ص) يقول «يكون اثنا عشر أميراً» ثم قال كلمة لم أسمعها . فقال أبي انه قال : «كلهم من قريش»^(١) .

وقد ورد هذا الحديث في «صحيح مسلم» هكذا : قال جابر سمعت رسول الله (ص) يقول :

« لَا يَزَالُ الْإِسْلَامُ عَزِيزاً إِلَى اثْنَيْ عَشَرَ خَلِيفَةً » .

ثم قال كلمة لم أفهمها ، فقلت لأبي : ما قال؟ فقال : «كلهم من قريش»^(٢) .

وفي «مسند أحمد» عن عبدالله بن مسعود ، الصحابي المعروف ، انه قال : سئل رسول الله (ص) بشأن الخلفاء ، فقال :

« اثنا عشر كعدة نقيب بني إسرائيل »^(٣) .

محتوى هذه الأحاديث :

هذه الأحاديث - التي يرى بعضها أن (عزة الإسلام) منوطة

(١) «صحيح البخاري» ج ٩ كتاب الامام ص ١٠٠ .

(١) «صحيح مسلم» كتاب الإمارة ، باب الناس تبع قريش .

(١) «مسند أحمد» ج ١ ص ٣٩٨ .

(بالاثني عشر خليفة) ويرى بعضها الآخر أن حياة الدين وبقاءه إلى يوم القيامة موكولان بهم ، وانهم كلهم من قریش ، وفي بعضها كلهم من بني هاشم - لا تنطبق على أي مذهب سوى المذهب الشيعي ، وذلك لأن توجيهها بسيط وواضح بحسب معتقدات أهل التشيع ، في الوقت الذي يصل فيه علماء أهل السنة في توجيهها إلى طريق مسدود .

هل المقصود هم الخلفاء الأربعة الأول إضافة إلى خلفاء بني أمية وبني العباس؟

نحن نعلم ، بالطبع ، انه لا الخلفاء الأول كانوا اثني عشر ، ولا بانضمام خلفاء بني أمية وبني العباس إليهم بلغوا هذا العدد . إن العدد اثني عشر لا ينطبق على أي منهم .

ثم إن من بني أمية خلفاء مثل «يزيد» ومن بني العباس مثل «المنصور الدوانيقي» و«هارون الرشيد» ، ممن لا يشك أحد فيما ارتكبه من جرائم وظلم وطفغان ، فلا يمكن بأي حال من الأحوال اعتبارهم خلفاء للنبي (ص) ومدعاة لعزة الإسلام ورفعته مهما تساهلنا في تبسيط الموازين .

وإذا تجاوزنا عن كل ذلك ، فإننا لن نجد العدد اثني عشر يتمثل في أي مجموعة منهم سوى في أئمة الشيعة الاثني عشر .

يحسن بنا هنا أن نترك الكلام لأحد علماء السنة المعروفين ليشرح لنا الموضوع .

يقول سليمان بن إبراهيم القندوزي الحنفي في كتابه «ينابيع المودة» :

«قال بعض المحققين إن الأحاديث الدالة على كون الخلفاء بعده صلى الله عليه وآله وسلم اثني عشر قد اشتهرت من طرق كثيرة فبشرح الزمان وتعريف الكون والمكان علم أن مراد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من حديثه هذا الأئمة الاثنا عشر من أهل بيته وعترته إذ لا يمكن أن يحمل هذا الحديث على الخلفاء بعده من أصحابه لقلتهم عن اثني عشر ولا يمكن أن يحمله على الملوك الأموية لزيادتهم على اثني عشر ولظلمهم الفاحش إلا عمر بن عبدالعزيز ولكونهم من غير نبي هاشم لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال كلهم من بني هاشم في رواية عبد الملك عن جابر واخفاء صوته صلى الله عليه وآله وسلم في هذا القول يرجح هذه الرواية لأنهم لا يحسنون خلافة بني هاشم ولا يمكن أن يحمله على الملوك العباسية لزيادتهم على العدد المذكور ولقلة رعايتهم الآية قل لا أسألكم عليه أجراً إلا لمودة في القربى وحديث الكسا فلا بد من أن يحمل هذا الحديث على الأئمة الاثني عشر من أهل بيته وعترته صلى الله عليه وآله وسلم لأنهم كانوا أعلم أهل زمانهم وأجلهم وأورعهم وأتقاهم وأعلاهم نسباً وأفضلهم حسباً وأكرمهم عند الله وكان علومهم عن آبائهم متصلاً بجدهم صلى الله عليه وآله وسلم وبالوراثة واللدنية كذا عرفهم أهل العلم والتحقيق وأهل الكشف والتوفيق ويؤيد هذا المعنى أي أن مراد النبي صلى الله عليه وآله وسلم الأئمة الاثنا عشر من أهل بيته ويشهده ويرجحه حديث الثقلين والأحاديث المتكررة المذكورة في هذا الكتاب وغيرها» (١) .

(١) « ينابيع المودة » ص ٤٤٦ .

من الجدير بالذكر انني في زياراتي للحجاز وفي أحاديثي مع علمائها ، سمعت منهم تفسيراً آخر لهذا الحديث يبين كيفية وصولهم إلى طريق مسدود في هذه المسألة . قال الرجل :

« ربما يكون المقصود بالاثني عشر خليفة ، الخلفاء الأربعة الأول في صدر الإسلام ، والباقي سوف يظهرون في المستقبل » !

وعلى هذا فإنهم يغفلون التوالي بين هؤلاء الخلفاء الاثني عشر ، والمفهوم من حديث رسول الله (ص) .

إننا نقول : ما الذي يدعو إلى أن نهمل التفسير الواضح البين للحديث ، كالتفسير المنسجم في توالي أئمة الشيعة الاثني عشر ، ونلقي بأنفسنا في متاهات لا مخرج لها؟

تعيين الأئمة بالاسم :

مما يلفت النظر ان بعض الروايات المروية عن رسول الله (ص) والتي وصلتنا من علماء أهل السنة ، تذكر الأئمة الاثني عشر بالاسم الصريح وتبين صفاتهم وفضائلهم .

قول الشيخ سليمان القندوزي ، العالم السني المعروف ، في كتابه المذكور « ينابيع المودة » :

جاء رجل يهودي يدعى نعثلاً إلى رسول الله (ص) ، وكان من بين الأسئلة التي ألقاها عليه انه سأله عن أوصيائه وخلفائه من بعده ، فقال رسول الله (ص) :

« إن وصيي علي بن أبي طالب ، وبعده سبطاي الحسن والحسين يتلوه تسعة أئمة من صلب الحسين . إذا مضى الحسين فابنه علي ، فإذا مضى علي فابنه محمد ، فإذا مضى محمد فابنه جعفر ، فإذا مضى جعفر فابنه موسى ، فإذا مضى موسى فابنه علي ، فإذا مضى علي فابنه محمد ، فإذا مضى محمد فابنه علي ، فإذا مضى علي فابنه الحسن ، فإذا مضى الحسن فابنه الحجة محمد المهدي ، فهؤلاء اثنا عشر »^(١) .

وفي الكتاب نفسه ، نقلاً عن كتاب «المناقب» ، حديث آخر جاء فيه ذكر الأئمة الاثني عشر بالاسم واللقب ، ويشير إلى غيبة الإمام المهدي (ع) وإلى نهضته وأنه يملأ الأرض عدلاً وقسطاً بعد ما ملئت جوراً وظلماً^(٢) .

أما الأحاديث الواردة بهذا الخصوص عن طريق الشيعة فكثيرة تفوق حد التواتر ، فتأمل !

من مات ولم يعرف إمامه ... :

نقرأ في كتب أهل السنة حديثاً عن رسول الله (ص) أنه قال :

« من مات بغير إمام مات ميتة جاهلية » !^(١) .

هذا الحديث نفسه ورد في كتب الشيعة بهذه الصورة :

(١) المصدر نفسه ، ص ٤٤١ .

(١) المصدر نفسه ، ص ٤٤٢ .

(١) المعجم المفهرس لألفاظ الأحاديث النبوية ، ج ٦ ص ٣٠٢ .

« من مات ولا يعرف إمامه مات ميتة جاهلية »^(٢) .

يدل هذا الحديث دلالة بيّنة على أن الإمام المعصوم موجود في كل عصر وزمان وان من الواجب معرفته ، وان عدم معرفته على درجة من الضرر بحيث انه يضع الإنسان عند تخوم الكفر والجاهلية .

فهل المعنيون بالأئمة في هذا الحديث هم القائمون على رأس الحكم ، من أمثال جنكيز خان وهارون الرشيد والحكام العملاء؟ .

لا شك أن الجواب يكون بالنفي ، وذلك لأن الغالبية العظمى من هؤلاء أناس منحرفون وظالمون وأحياناً يكونون عملاء للغرب أو الشرق وينفذون سياساتهم الاستكبارية ، فلا شك في أن معرفتهم وقبول إمامتهم يرسلان الإنسان إلى «دار البوار» في جهنم .

يتضح من ذلك أن هناك في كل عصر إماماً معصوماً ، وانه يجب البحث عنه ومعرفته وقبوله كقائد وهاد .

إن إثبات إمامة كل إمام يتم - بالإضافة إلى الطريق المذكور - بطريق النصوص والروايات الواردة عن كل إمام سابق بالنسبة للإمام اللاحق ، وكذلك عن طريق معجزاتهم .

* * *

(١) « بحار الأنوار » ج ٦ ص ١٦ الطبعة القديمة .

فكروا جب

- ١ - ما هي الكتب التي وردت فيها الروايات الخاصة بالأئمة الاثني عشر؟
- ٢ - ما محتوى هذه الروايات؟
- ٣ - كيف تفسر هذه الأحاديث تفسيرات غير مناسبة؟
- ٤ - هل جاء في أحاديث أهل السنة أسماء الأئمة الاثني عشر كلهم؟
- ٥ - ما الطرق الأخرى لإثبات الأئمة الاثني عشر؟

الإمام المهدي (عج) الإمام الثاني عشر والمصلح العالمي العظيم

١ - نهاية الليلة الظلماء :

عندما نلقي نظرة على أوضاعنا الحاضرة ونلاحظ تصاعد نسبة الجرائم وحوادث القتل والحروب وإراقة الدماء والمصادمات والمنازعات الدولية واستمرار اتساع نطاق المفسد الأخلاقية ، يبرز في ذهننا هذا السؤال : هل سيستمر الوضع على هذه الحال؟ وهل يزداد انتشار هذه الجرائم والمفسد حتى تجر البشرية إلى حرب دائمية تهلك الحرث والنسل؟ أم ان الانحرافات العقائدية والمفسد الأخلاقية ، كمستنقع عفن ، سيبتلع الإنسانية ابتلاعاً؟

أم ان هناك بصيص ضوء من أمل في النجاة والاصلاح؟

الجواب الأول هو الذي يقول به المتشائمون والماديون ، وهو أن مستقبل العالم مظلم ، ولا يخلو كل زمان من احتمال الخطر .

أما الذين يؤمنون بمبادئ الأديان السماوية ، وخاصة
المسلمون ، والشيعية منهم على الأخص ، فيجيبون بجواب آخر
عن هذا السؤال ، فيقولون :

إن وراء هذه الليلة الحالكة السواد صبح أمل مشرق ، وإن
هذه السحب الدكن ، وهذه الأعاصير المهلكة والسيول المدمرة
سوف تزول في النهاية ، وتسطع الشمس في سماء صافية وجو
صحو .

إن هذه الدوامات المخوفة لا تبقى في طريقنا دائماً ، وإن
في الأفق القريب دلائل على وجود ساحل النجاة يطالع
الناظرين .

إن العالم ينتظر مصلحاً عظيماً يغير بثورته وجه العالم لصالح
الحق والعدالة .

وبالطبع يطلق اتباع كل دين اسماً خاصاً على هذا المصلح
المنتظر، مصداقاً لقول الشاعر:

عبارتنا شتى وحسنك واحد وكل إلى ذاك الجمال يشير

٢ - الفطرة وظهور المصلح العظيم :

إن الإلهامات الباطنية ، التي تكون أمواجها أقوى أحياناً من
أحكام العقل ، لا تقتصر على تعريفنا على الله فقط ، بل هي
قادرة على أن تكون دليلنا في جميع معتقداتنا الدينية ، بما فيها
هذه المسألة أيضاً .

ودلائل ذلك هي :

أولاً : الرغبة العامة في العدالة العالمية . فالناس في العالم كله ، على ما بينهم من اختلافات ، يحبون ، بلا استثناء ، السلام والعدالة . إننا جميعاً ننادي بهذا ونجاهد في سبيله ونطلب العدالة والسلام العالميين بكل وجودنا .

ليس هناك دليل أفضل من أن انتظار ظهور هذا المصلح العظيم إنما هو أمر فطري ، وذلك لأن أي مطلب يريده الناس كافة دليل على فطريته ، فتأمل ؟!

كل حب أصيل وفطري يحكي عن وجود محبوب خارجي وجذاب كيف يمكن أن يخلق الله هذا التعطش في داخل الإنسان دون أن يخلق في خارجه ينبوع الذي يصبو نحوه ليرتوي منه ؟

لهذا نقول ان فطرة الإنسان وطبيعته التي تبحث عن العدالة تصرخ بأعلى صوتها أن الإسلام والعدالة سوف يسودان العالم كله في نهاية المطاف ، وان مظاهر الظلم والجور والأنانية سوف تزول ، وان البشرية ستتوحد في دولة واحدة وتعيش تحت راية واحدة في جو من التفاهم والطهارة .

ثانياً : إن الأديان والمذاهب عموماً تنتظر مصلحاً عالمياً كبيراً . إنك تكاد تجد في جميع الأديان فصلاً يحدثك عن هذا الأمر إن الاعتقاد بظهور منج عظيم ، يكون بلسماً لجراح البشرية المؤلمة ، لا يقتصر على المسلمين ، بل ان هناك مستندات وأدلة تؤكد كونه اعتقاداً عاماً وقديماً آمنت به الأقوام والأديان في الشرق وفي الغرب ، إلا أن الإسلام ، لكونه الدين الكامل ، يؤكد هذا الأمر توكيداً أكبر . .

ففي كتاب « زند » من كتب الزرادشتيين المعروفة ، يرد ذكر الصراع الدائم بين اتباع الله واتباع الشيطان ، ثم يقول :

« بعد ذلك ينتصر الإلهيون على الشياطينيين الذين ينقرضون . . . وان عالم الوجود ينال سعادته الأصيلة ويجلس ابن آدم على كرسي حسن الحظ . . . »

وفي كتاب « جاماسب نامه » لزرادشت تقرأ ما يلي :

« يخرج رجل من أرض التازيين (العرب) ، عظيم الرأس ، عظيم الجسد ، عظيم الساق ، على دين جده ، في جيش كثير ويملاً الأرض عدلاً . »

وجاء في كتاب « وشن جوك » من كتب الهنود الصينيين :

وأخيراً ترجع الدنيا إلى رجل يحب الله وهو من عباده المخلصين .

ونقرأ في كتاب للهنود اسمه « باسك » :

« دور العالم ينتهي إلى ملك عادل في آخر الزمان ، يكون رائداً للملائكة والجن وبني آدم ، ويكون الحق معه ، ويكون بيده كل كنوز البحار والأرضين والجبال ، يخبر عما في السماء والأرض ، ولا ترى الأرض رجلاً أعظم منه . »

وفي « مزامير » داود من كتاب « العهد القديم » (التوراة وما ألحق به) نقرأ :

« يقطع دابر الأشرار ، أما المتوكلون على الله فسوف يرثون الأرض . »

« والصديقون يرثون الأرض ويسكنونها دائماً » .

وهناك كلام يشبه هذا في كتاب « اشعيا النبي » من كتب التوراة .

وفي الفصل ٢٤ من انجيل متى نقرأ :

« كالبرق يخرج من المشرق ويكون ظاهراً حتى المغرب .
ابن الإنسان سيكون كذلك أيضاً » .

وفي الفصل ١٢ من انجيل لوقا نقرأ :

« شدوا أحزمتكم ، وأشعلوا مصابيحكم ، وكونوا كمن ينتظر
سيده ، حتى إذا ما جاء في أي وقت وطرق الباب تسرعون
لفتحه » !

جاء في كتاب « علائم الظهور » :

« في كتب الصينيين القدامى ، وفي معتقدات الهنود ، وعند
الأهالي الاسكندنافيين ، وحتى عند المصريين القدامى وأهالي
المكسيك وأمثالهم ، يسود الاعتقاد بظهور مصلح عالمي » .

٣ - الأدلة العقلية :

أ - نستخلص من نظام الخلق أن البشر يجب في النهاية أن
يخضعوا لقانون العدالة ويستسلموا للنظم العادلة المصلحة
الثابتة .

وذلك لأن عالم الوجود ، بالقدر الذي نلاحظه ، عبارة عن
مجموعة من النظم . إن وجود هذه القوانين المنظمة التي تحكم
العالم بأسره لدليل على وحدة هذا النظام وترابطه .

وتعتبر قضية النظام والقانون والمنهج والتخطيط من أهم مسائل هذا العالم الرئيسة والجادة . فابتداء من المنظومات الشمسية العظيمة حتى الذرة التي يمكن أن توضع ملايين منها على رأس ابرة ، كلها تخضع لنظام دقيق .

مختلف أجهزة جسم الإنسان ، ابتداء من بناء الخلية العجيب حتى طريقة عمل الدماغ ، وشبكة الأعصاب ، والقلب والرئتين ، كلها تتبع نظاماً دقيقاً وتعمل أشبه بأجهزة الساعة الدقيقة ، كما يعبر عن ذلك أحد العلماء ، بحيث ان أدق الحاسبات الالكترونية لا تكون شيئاً مذكوراً بجانبها .

فهل في هذا العالم الدقيق يمكن للإنسان - الذي هو جزء من كل - ان يظهر بمظهر الرقعة المخالفة في اللون وفي التنظيم ليعيش فيه في حياة كلها حرب وإراقة دماء وظلم؟

هل يمكن لحالة الظلم والفساد الأخلاقي والاجتماعي ، التي تعتبر ضرباً من الفوضى وانعدام النظام ، أن تسود المجتمع البشري حتى الأبد؟ .

النتيجة هي ان مشاهدة نظام الوجود تلفت نظرنا إلى أن المجتمع البشري لا بد له في النهاية ان يطأطىء رأسه امام النظام والعدالة ، وان يعود مرة أخرى إلى المسير الأصلي الذي خلق للسير فيه .

ب - مسيرة المجتمعات التكاملية . وهذه دليل آخر على مستقبل البشرية الواضح ، إذ إننا لا يمكن أن ننكر أن المجتمع البشري ، منذ أن عرف نفسه ، لم يتوقف في مرحلة معينة ، بل كان دائم السير والتحرك إلى الامام .

فمن حيث الجوانب المادية ، المسكن واللباس والغذاء ، وطرق النقل والمواصلات ، والأفكار التوحيدية ، كان الإنسان في وقت ما يعيش في أبسط ظروفها . ولكنه الآن بلغ مرحلة تحير العقول وتعشي العيون ، ولا شك ان هذا سوف يواصل حركته الصعودية .

أما من حيث العلوم والثقافات فقد كان الإنسان يسير سيراً تصاعدياً أيضاً فهو في كل يوم يكتشف شيئاً جديداً ويفتح فتحاً جديداً .

إن هذا « القانون التكاملي » سيشمل في النهاية الجوانب المعنوية والأخلاقية والاجتماعية أيضاً ، ويتقدم بالإنسان نحو قانون عادل وسلام عادل ثابت ، وفضائل أخلاقية ومعنوية . إن ما نراه اليوم من تفشي المفساد الأخلاقية وتفاقمها ، إنما هو وسيلة تمهد الطريق لانضاج ثورة تكاملية شاملة .

إننا بالطبع لا نقول ان علينا أن نشجع الفساد ، ولكننا نقول إن الفساد إذا جاوز الحد أدى إلى ثورة أخلاقية . فعندما يصل الإنسان إلى طرق مسدودة ويجد عواقب غير محمودة ناشئة من آثامه ، وعندما يرتطم رأسه بالصخور ، وتبلغ روحه التراقي ، عندئذ يكون في الأقل على أهبة الاستعداد لتقبل المبادئ التي يعرضها عليه القائد الإلهي .

القرآن وظهور المهدي :

في كتابنا السماوي العظيم آيات كثيرة تبشر بهذا الظهور العظيم ، نكتفي بواحدة منها فقط .

في الآية ٥٥ من سورة «النور» نقرأ :

﴿وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ...﴾

تبين هذه الآية بجلاء ان الحكم على الأرض سيخرج في
النهاية من أيدي الجبارين والظالمين ، وسيكون الحكم بيد
المؤمنين الصالحين .

وفي اثر الآية المذكورة والوعد الذي فيها ، يعد الله ثلاثة
وعود أخرى :

« وليمكن لهم دينهم الذي ارتضى لهم . وليبدلهم من بعد
خوفهم أمناً . يعبدونني لا يشركون بي شيئاً » .

في تفسير هذه الآية قال الإمام علي بن الحسين عليه
السلام :

« هم والله شيعتنا يفعل الله ذلك بهم على أيدي رجل منا وهو
مهدي هذه الأمة »^(١) .

المهدي في كتب الحديث :

إن الأحاديث التي تشير إلى الحكومة العالمية القائمة على
السلام والعدل ، والتي يؤسسها أحد أهل بيت رسول الله (ص)
اسمه «المهدي» أحاديث كثيرة وردت في كتب الشيعة والسنة ،
وهي من الكثرة بحيث تعدت حدود التواتر أيضاً .

(١) تفسير « مجمع البيان » الآية ٥٥ من سورة (النور) .

أما الكلام على انه هو الإمام الثاني عشر ، وخليفة رسول الله (ص) والتاسع من أولاد الإمام الحسين (ع) ، وانه ابن الامام الحسن العسكري (ع) فهو كثير في المصادر الشيعية .

فمن حيث القسم الأول ، أي التواتر الوارد في كتب أهل السنة في أحاديث ظهور المهدي ، يكفي أن نقول ان علماء أهل السنة يشيرون إلى ذلك صراحة إلى الحد الذي نقرأ في الرسالة التي اصدرتها مؤخراً « رابطة العالم الإسلامي » - وهو أكبر مركز ديني في الحجاز - ما يلي :

« انه آخر الخلفاء الراشدين الاثني عشر الذين أخبر عنهم النبي (ص) في أحاديث صحاح ، والأحاديث عن المهدي نقلت عن كثير من الصحابة عن رسول الله (ص) » .

وبعد ذكر أسماء عشرين من الصحابة الذين نقلوا أحاديث النبي (ص) عن المهدي ، تستطرد الرسالة قائلة :

« وهناك آخرون كثيرون نقلوا هذه الأحاديث وبعض علماء أهل السنة ألفوا الكتب الخاصة في الأخبار الواردة عن المهدي ، منهم أبو نعيم الأصفهاني ، وابن حجر الهيتمي ، والشوكاني ، وادريس المغربي ، وأبو العباس بن عبدالمؤمن » .

ثم يضيف بعد ذلك : « جمع من علماء أهل السنة القدامى والمحدثين يصرحون بأن الأخبار عن المهدي متواترة » .

بعد ذكر اسماء عدد من هؤلاء تختتم الرسالة كلامها بالقول :

« أعلن فريق من الحفاظ والمحدثين ان أخبار المهدي فيها الصحيح وفيها الحسن ، وهي في المجموع من المتواتر قطعاً ،

وإن الاعتقاد بقيام المهدي صحيح وواجب ، وهذا من عقائد أهل السنة والجماعة المسلم بها ، ولا ينكره إلا كل جاهل وصاحب بدعة » .

أما أحاديث الشيعة :

يكفي هنا أن نعلم أن هناك المئات من الأحاديث بهذا الشأن عن رواية مختلفين ، عن رسول الله (ص) وعن الأئمة (ع) بما يتجاوز حد التواتر ، وهو عند الشيعة من ضروريات الدين ، بحيث انه لا يمكن لأحد أن يعتنق المذهب الشيعي دون أن يطلع على عقيدتهم بظهور المهدي وخصائص ذلك وعلائم الظهور وكيفية حكومته ومناهجها المختلفة .

لقد أكب كبار علماء الشيعة منذ القرون الأولى حتى اليوم على كتابة الكتب العديدة بهذا الخصوص جمعوا فيها الأحاديث المتعلقة بالمهدي (عج) .

إننا هنا نكتفي بذكر بعض الأحاديث من باب المثال ، تاركين لمن يريد الاستزادة أن يرجع إلى كثير من الكتب المهمة التي ألقت في هذا الموضوع ، منها كتاب « المهدي » تأليف العالم الكبير السيد صدر الدين الصدر .

قال رسول الإسلام (ص) :

« لو لم يبق من الدهر إلا يوم لظول الله ذلك اليوم حتى يبعث رجلاً من أهل بيتي يلمؤها قسطاً وعدلاً كما ملئت ظلماً وجوراً » (١) .

(١) جاء هذا الحديث في أغلب كتب الشيعة وأهل السنة .

وفي حديث آخر عن الإمام الصادق عليه السلام قال :

« إذا قام القائم حكم بالعدل وارتفع الجور في أيامه وأمنته به السبل وأخرجت الأرض بركاتها ورد كل حق إلى أهله . . . وحكم بين الناس بحكم داود وحكم محمد (ص) فحينئذٍ تظهر الأرض كنوزها وتبدي بركاتها ولا يجد الرجل منكم يومئذٍ موضعاً لصدقته ولبره لشمول الغنى جميع المؤمنين »^(١) .

ملاحظة : نعلم انه في زمان غيبة إمام العصر (أرواحنا فداه) يستمر خط الإمامة والولاية متمثلاً في نواب الإمام . وقد جاء بحث ذلك في كتاب « حكومت إسلامي » تحت عنوان « ولايت فقيه » .

* * *

فكروا جب

- ١ - ما الاختلاف في نظرة الذين يعبدون الله والماديين بالنسبة لمستقبل العالم؟ .
- ٢ - هل يمكن أن نعلم بظهور المهدي بالفطرة؟ كيف؟
- ٣ - هل هناك دليل عقلي على الظهور؟ ما هو؟
- ٤ - ماذا يقول القرآن بهذا الشأن؟
- ٥ - كيف هي دراسة السنة في هذا الموضوع؟ .

* * *

(١) « بحار الأنوار » ج ١٣ الطبعة القديمة .

سلسلة الدروس الدينية في العقائد الإسلامية

القسم الخامس

معرفة المعاد

سؤال مهم: هل الموت نهاية أم بداية؟

معظم الناس يخافون الموت ، فلماذا؟

لقد كان الموت يتراءى دائماً للإنسان في صورة عظيمة مرعبة مخيفة تحيل طعم الحياة العذب إلى مثل العلقم في فمه كلما خطر له الموت .

إنه لا يخاف اسم الموت فحسب ، بل يرتعب حتى من ذكر اسم المقابر ، فيسعى إلى تزيينها واضفاء البهرجة عليها لعله ينسى ماهيتها الحقيقية .

بالرجوع إلى آداب مختلف شعوب العالم نجد آثار هذا الخوف من الموت بادية للعيان ، فيوصف بهول الهلاك ، أو بمخلب الموت ، أو بضربة الأجل ، وبأمثال ذلك .

وإذا أرادوا ذكر اسم ميت ، سعوا إلى تخفيف الموقف على السامع بتعبيرات مثل « أبعدنا الله عن ذلك » أو « أطال الله عمرك » وغير ذلك .

فلا بد أن نعرف إذن ما الذي يدعو الناس إلى أن يخافوا خوفاً دائماً من الموت .

ثم لماذا نجد ، بخلاف ذلك ، أناساً فضلاً عن كونهم لا يخافون الموت ، فإنهم يستقبلونه بالابتسامة ويفخرون بمقدمه؟ يحدثنا التاريخ عن أناس كانوا يبحثون عن ماء الحياة واكسير الشباب ، وعن أناس آخرين كانوا يهرعون إلى جبهات الجهاد بشغف ، يواجهون الموت بترحاب باسم ، وقد يتشكون من طول أعمارهم ، لأنهم كانوا متلهفين للقاء الحبيب ورؤية الله . وهذا ما نراه اليوم أيضاً على جبهات الحق ضد الباطل ، وكيف أن هؤلاء يسرعون إلى الاستشهاد وقد وضعوا أرواحهم على أكفهم^(١) .

لماذا الخوف؟

بالفحص والتمعن نستنتج أن سبب هذا الخوف من الموت عاملان :

١ - تفسير الموت بالفناء :

إن الإنسان بطبيعته يهرب من حالات العدم : فهو يهرب من المرض الذي يعني انعدام الصحة ، ويهرب من الظلام الذي

يعني انعدام النور ، ويهرب من الفقر الذي يعني انعدام الغنى ، بل انه يهرب أحياناً حتى من الدار الخالية ، ومن الانفراد في الصحراء ، لانعدام الرفيق فيهما .

والعجيب انه يهرب الميت نفسه ، فهو يفرض مثلاً أن يبيت مع جسد ميت في غرفة واحدة ، مع انه لم يكن يخاف هذا الميت قبل أن يموت ! فما السبب يا ترى في خوف الإنسان من العدم وهروبه منه ؟

إن السبب واضح ، فالوجود معقود بالوجود ويألفه ، ولا يمكن أن يتآلف الوجود والعدم يوماً ، لذلك فمن الطبيعي أن نكون غرباء على العدم ونشعر بالخوف منه .

فإذا نحن قلنا بأن الموت هو نهاية كل شيء ، وان بالموت يبلغ كل شيء خاتمته ، عندئذٍ يحق لنا أن نخشاه وأن نهرب حتى من اسمه ومظهره ، لأن الموت يسلبنا كل شيء .

أما إذا اعتبرنا الموت بداية حياة جديدة ، حياة خالدة ، ونراه نافذة تفتح لنا على العالم العظيم ، عندئذٍ يكون من الطبيعي ألا نخاف الموت ، بل إننا نهنيء الطاهرين الذين يخطون نحوه بثبات مرتفعي الرأس !

٢- الأضابير السود

إننا نعرف أناساً لا يرون في الموت معنى الفناء والعدم ، لأنهم لا ينكرون الحياة بعد الموت ، ولكنهم مع ذلك يخافون الموت وذلك لأن صحائف أعمالهم قد اسودت إلى درجة أنهم إنما يخافون العقوبات الأليمة التي يتوقعونها بعد الموت .

إن لهؤلاء الحق في أن يخافوا الموت . إنهم أشبه

بالمجرمين الخطرين الذين يخافون الخروج من السجن ، لأنهم يعلمون أن خروجهم من السجن يعني تعليقهم على خشبة الاعدام ، فهم ، لذلك ، يتشبثون بقضبان السجن ، لا لكرههم الحرية ، إنما هم يكرهون الحرية التي تقودهم إلى المشنقة .

هكذا حال المسيئين ، فهم يرون اعتناق أرواحهم من هذا السجن الضيق مقدمة لتحمل أنواع العذاب القاسي بسبب ما ارتكبوه من أعمال قبيحة ومن ظلم وجور وفساد ، ولذلك فهم يخافون الموت .

أما الذين لا يرون في الموت « فناء » ، ولا يجدون « أضياف » أعمالهم سوداً ، فما الذي يحملهم على الخوف من الموت؟

إنهم ، بالطبع ، يريدون هذه الحياة بكل كيانهم ويرغبون فيها ، لكي يستثمروها في سبيل حياتهم الجديدة بعد الموت ، ويعدوا أنفسهم لاستقبال الموت الذي يكون في سبيل رضا الله ، ذلك الهدف الذي يدعو للافتخار والاعتزاز .

نظرتان مختلفتان :

قلنا إن الناس فريقان : فريق ، وهم الأكثرية ، يخافون الموت ويهربون منه .

وفريق آخر يستقبلون الموت ، الذي يكون في سبيل هدف عظيم ، كالشهادة في سبيل الله ، بأحضان مفتوحة ، أو انهم ، في الأقل ، إذا أحسوا بدنو الموت لا يداخلهم هم ولا غم أبداً .

والسبب هو إن أولئك وهؤلاء مختلفون في النظرة .

الفريق الأول : هؤلاء إما أن يكونوا من الذين لا يؤمنون

بوجود عالم بعد الموت ، وإما أنهم لا يصدقون بوجوده كل التصديق ، ولذلك ينظرون إلى لحظة الموت وكأنها لحظة فراقهم لكل شيء . إن مفارقة كل شيء والخروج من النور إلى الظلام المطلق أمر صعب أليم ، كحال من يخرجونه من السجن ليقدموه للمحاكمة عن جريمة ثابتة عليه ، فهي حال رهيبة من الخوف .

أما الفريق الثاني : فيرى الموت ولادة جديدة وخروجاً من محيط الدنيا الضيق المظلم ، ودخولاً إلى عالم وسيع نير .

إن التحرر من قفص ضيق صغير ، والتحليق في السماء الفسيحة ، والخروج من ذلك المحيط المليء بالخصام والنزاع وضيق النظر والظلم والحقْد والحروب ، والدخول إلى عالم قد تطهر من كل هذا التلوث ، لا شك يجعل الموت أمراً مرغوباً فيه عند هذا الفريق الثاني ، فلا يخافون منه . يقول الإمام علي عليه السلام :

« والله لابن أبي طالب آنس بالموت من الطفل بثدي أمه » .

أو كما قال الشاعر الفارسي :

مرگِ اکرمرد است کونزد من آي تادر آغوش بکیرم تنک تنک!!
من زاو جاني ستانم جاودان اوزمن دلقي ستاندرنک-رنک!!
(إذا كان الموت رجلاً، قل : تعال إليّ)

حتى احتضنه احتضاناً شديداً -

(فإني سأتسلم منه روحاً خالدة)

ويأخذ مني رداءً حال لونه)

إذن ليس من المستغرب أن نصادف في التاريخ رجالاً مثل

الحسين عليه السلام ومثل أصحابه المضحين ، كلما ازدادت لحظة الشهادة قرباً منهم ، ازدادت فرحتهم واشتد شوقهم إلى لقاء الحبيب وتلاّأت وجوههم لقرب اللقاء .

وهذا هو نفسه الذي نقرأه في تاريخ حياة الإمام علي عليه السلام العظيمة ، فهو عندما تنزل على مفرقة ضربة سيف ذلك المجرم الاثيم ، يصيح قائلاً :

« فزت ورب الكعبة » .

بديهي أن لا يعني هذا الكلام حثّ الناس على إلقاء أنفسهم في المهالك ، والاغضاء عن هبة الحياة العظيمة التي وهبها الله لهم ، فلا يستثمرونها للوصول إلى أهدافهم الكبرى . بل المقصود هو حمل الإنسان على استغلال الحياة استغلالاً سليماً ، دون أن يعتورهم الخوف من انتهائها ، وخصوصاً إذا كانت الغاية هدفاً عظيماً وسامياً .

فكروا واجب

- ١ - لماذا يخاف الناس من الموت؟ أذكر الأسباب .
- ٢ - لماذا يستقبل بعض الناس الموت مبتسمين ويعشقون الشهادة في سبيل الله؟
- ٣ - بم يمكن تشبيه لحظة الموت؟ ما شعور المؤمنين المطهرين في تلك اللحظة ، وما شعور المسيئين عديمي الإيمان؟
- ٤ - هل اتفق لك أن رأيت بنفسك أشخاصاً لا يرهبون الموت؟ ما هي انطباعاتك عنهم؟ .
- ٥ - ما الذي قاله علي عليه السلام بشأن الموت؟ .

المعاد يعطي الحياة مفهومها

إذا تصوّرنا هذا العالم بدون العالم الآخر لظهر لنا أن عالمنا فارغ ولا معنى له . إنه أشبه ما يكون بافتراض دورة حياة الجنين بدون خروجه من تلك الحياة إلى هذه الحياة الدنيا .

إن الجنين الذي يعيش في رحم أمه ، ويقضي في هذا السجن الضيق والمظلم شهوراً عدة ، ليأخذه العجب حقاً لو أنه أوتي عقلاً وحكمة ليتفكر بهما في أمره وكونه في سجنه ذاك :

لماذا أنا حبيس في هذا السجن المظلم؟
لماذا عليّ أن أخوض في هذه المياه والدماء؟
ما نتيجة ذلك؟

من الذي أرسلني؟ ولماذا؟

أما إذا قيل له : إنك تقضي هنا فترة مؤقتة ، تتشكل فيها أعضائك، فتقوى، وتصبح قادراً على الحركة والسعي في عالم كبير آخر ، وإن قرار خروجك من هذا السجن سوف يصدر بعد

انقضاء تسعة أشهر ، فتضع قدمك في دنيا فيها شمس ساطعة ،
وقمر منير ، وأشجار خضر ، ومياه جارئة ، وكثير من النعم
الأخرى ، عندئذ سيتنفس الجنين الصعداء ويقول : الآن أدركت
فلسفة وجودي في هذا السجن !

فهذه الدنيا مقدمة ، انها منصة القفز ، انها المدرسة التي
تعد المرء لدخول الجامعة الكبيرة .

أما إذا قطعت علاقة حياة الجنين بالحياة في هذه الدنيا ،
لغرق كل شيء في الظلام ولم يعد له أي معنى ، ولكان السجن
رهيباً ومستقبل السجين أليماً .

كذلك هي العلاقة بين الحياة في هذه الدنيا والحياة بعد
الموت . ما الداعي الذي يدعونا أن نظل نتقلب في هذه الدنيا
سبعين سنة ، أو أقل أو أكثر ، متحملين العذاب والعناء ، نقضي
فترة من الزمن نعاني من قلة التجربة والمعرفة حتى ننضج ،
ونقضي فترة أخرى ندرس ونتعلم ، وما أن تنتهي مرحلة النضج
والتعلم حتى نجد ثلوج الكهولة قد حطت على رؤوسنا !

ثم ما الهدف من كل هذا؟ ألكي نأكل ونلبس وننام ، ثم
لكي نكرر هذا عشرات السنين؟ أفهل هذه السماء الشاسعة .
وهذه الأرض الواسعة ، وكل هذه المقدمات والدرس واختزان
المعلومات والتجارب ، وكل هؤلاء الأساتذة والمربين ، لم يكونوا
إلاً للأكل والشرب واللبس في هذه الحياة المنحطة المتكررة؟

هنا تتأكد عبثية هذه الحياة وفراغها عند أولئك الذين لا
يؤمنون بالمعاد ، لأنهم لا يمكن أن يتصوروا هذه الأمور التافهة
هي الهدف والغاية من الحياة ، وهم في الوقت نفسه لا يعتقدون

بوجود حياة بعد الموت حتى تكون هي الغاية .

لذلك نجد أن كثيراً من هؤلاء يلجأون إلى الانتحار للخلاص من حياة كهذه عديمة المعنى والهدف .

أما إذا صدقنا أن الحياة « مزرعة » الآخرة ، وأن علينا أن نباشر بالبذر هنا حتى نحصد الغلة في حياة أبدية خالدة .

وإذا علمنا أن الدنيا « جامعة » علينا أن نكتسب منها المعرفة لنعد أنفسنا للعيش في دنيا خالدة ، وأن هذه الدنيا ليست سوى « جسر » للعبور .

عندئذ لا تكون هذه الدنيا فارغة ولا عبثاً لا معنى له ، بل سوف نراها فترة تمهيدية وإعدادية لحياة خالدة وأبدية تستحق منا أكثر من كل هذا ، الذي نبذله من أجلها .

نعم ، إن الإيمان بالمعاد يمنح الحياة معنى ومفهوماً ، ويخلصها من « الاضطراب » و « القلق » و « العبثية » .

الإيمان بالمعاد عامل تربوي :

إن للاعتقاد بوجود محكمة العدل العظمى في الآخرة تأثيراً كبيراً في الحياة ، بالإضافة إلى ما سبق قوله .

أفرض أنهم أعلنوا في البلاد أنه إذا ارتكب الناس أي جرم في اليوم الفلاني من السنة فلن يعاقبوا ولن يذكر ذلك في صحيفة أعمالهم ، وأن لهم أن يقضوا يومهم بكل اطمئنان ، لأن رجال الشرطة سوف يكونون في إجازة ، وسوف تتعطل المحاكم ، وعندما تعود الحياة العادية إلى مجراها الطبيعي في اليوم التالي فإن جرائم اليوم السابق سوف تنسى .

لكم أن تتصوروا كيف سيكون حال المجتمع في ذلك اليوم!

إن الإيمان بيوم القيامة هو الإيمان بدار عدالة عظيمة لا يمكن مقارنتها بمحاكم هذه الدنيا .

أما خصائص محكمة العدل الإلهية فهي :

١ - أنها محكمة لا تتأثر بالوساطات ، ولا بالمحسوبيات ولا ينخدع قضاتها بالأدلة المزيفة .

٢ - أنها محكمة لا تحتاج إلى المراسيم والتشريفات السائدة في محاكم الدنيا ، ولذلك فليس فيها تأجيلات وتأخيرات ، بل تنظر في القضايا بسرعة البرق وتصدر احكامها بمنتهى الدقة .

٣ - أنها محكمة لا تستند إلاً إلى أعمال الشخص نفسه ، أي إن الأعمال تحضر هناك وتثبت علاقتها بفاعلها بحيث لا يمكن انكارها .

٤ - أنها محكمة الشهود فيها أعضاء المتهم : يده ورجله وأذنه وعينه ولسانه وجلده ، وحتى أرض الدار وأبوابها وجدرانها حيث ارتكب معصية أو أدى فروض الطاعة ، وهم شهود لا يمكن انكارهم كآثار أعمال الإنسان الطبيعية .

٥ - أنها محكمة قاضيها هو الله العليم بكل شيء ، والغني عن كل شيء ، والعاقل الذي لا يضاهي عدله عادل .

٦ - وأخيراً ، الجزاء في هذه المحكمة ليس محدداً من قبل ، بل أكثر ما تحدده أعمالنا نفسها ، إذ انها تتشكل وتستقر إلى جانبنا ، فتعذبنا أو ترفه عنا وتغرقنا في نعم الله .

إن الإيمان بوجود محكمة كهذه يؤدي بالإنسان إلى أن يردد ما قاله الإمام علي عليه السلام :

« والله لأن أبيت على حسك السعدان مسهداً ، أو أجر في الاغلال مصفداً ، أحب إليّ من أن ألقى الله ورسوله يوم القيامة ظالماً لبعض العباد ، وغاصباً لشيء من الحطام... »^(١) .

إن الإيمان بهذه المحكمة هو الذي يحمل إنساناً أن يقرب حديدة محماة إلى يد أخيه الذي كان يرغب بالمحابة في بيت المال ، وعندما يرتفع صراخ الأخ يوجه إليه النصيحة قائلاً :

« ثكلتك الثواكل يا عقيل ! أتئن من حديدة احماها إنسانها للعبة ، وتجرنني إلى نار سجرها جبارها لغضبه... »

أيمكن أن ينخدع إنسان له مثل هذا الإيمان؟
أيمكن بالرشوة ابتياع ضمير إنسان كهذا؟ .

أيمكن بالوعد والوعيد حرف مسيرته من طريق الحق إلى طريق الباطل؟

يقول القرآن المجيد :

﴿ وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ
يَوَيْلَتَنَا مَا لَ هَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا
أُحْصَاهَا... ﴾ [سورة الكهف ، من الآية : ٤٩]

وهكذا تنبعث في روح الإنسان موجة قوية من الإحساس

(١) « نهج البلاغة » الخطبة ٢٢٤ .

بالمسؤولية إزاء كل عمل من أعماله تحول بينه وبين الضياع والانحراف نحو الظلم والعدوان .

* * *

فكروا جب

- ١ - لو لم يكن هناك عالم آخر بعد هذه الحياة الدنيوية المحددة والمؤقتة ، فما الذي كان سيحدث؟
- ٢ - لماذا يسعى بعض الذين ينكرون المبدأ والمعاد إلى التخلص من الحياة بالانتحار؟
- ٣ - ما هي الاختلافات بين محكمة يوم القيامة والمحاكم في هذه الدنيا؟ .
- ٤ - ما تأثير الإيمان بالمعاد على أعمال الإنسان؟ .
- ٥ - ما الذي قاله أمير المؤمنين عليه السلام لأخيه عقيل؟ ماذا كان عقيل يريد منه؟ ماذا كان جوابه له؟ .

* * *

في أعماقنا مثال لمحكمة يوم القيامة

لما كانت قضية الحياة بعد الموت ومحكمة يوم القيامة العظيمة تعتبر قضية جديدة على إنسان يعيش في هذه الدنيا الضيقة المحدودة فإن الله أوجد لنا مثلاً مصغراً لتلك المحكمة في هذه الدنيا ، هي محكمة الضمير ، إلا أنها كما قلنا صورة مصغرة لها .

دعونا نوضح هذا الموضوع :

يحاكم الإنسان على الأعمال التي يقوم بها في عدة من المحاكم . أولاً هي المحاكم البشرية العادية ، بكل ما فيها من ضعف ونقص وانحرافات .

وعلى الرغم من أن لهذه المحاكم بعض التأثير في تخفيف نسبة ارتكاب الجرائم ، إلا أن الأسس التي أقيمت عليها هذه المحاكم ليست أصلاً قادرة بتحقيق العدالة كاملة ، ولا يمكن أن ينتظر منها ذلك . فالقوانين الموضوعة والقضاة الفاسدون وتفشي

الرشوة والمحسوبيات والمنسوبيات والمناورات السياسية وآلاف الأمور الأخرى تؤدي كلها إلى إضعافها إلى درجة يمكن القول معها بأن عدمها خير من وجودها ، وذلك لأن وجودها يساعد على تنفيذ مآرب المتنفذين المشؤومة .

وحتى لو كانت قوانينها عادلة . وقضاتها متقين وواعين ، فإن هناك الكثيرين من المجرمين القادرين على إخفاء معالم جرائمهم أو الماهرين الذين يستطيعون تزيف المستندات والأدلة بحيث لا يجد القاضي طريقه بوضوح ، فيجردون القوانين بذلك من محتواها .

المحكمة الثانية التي يحاكم فيها الإنسان هي محكمة « نتائج الأعمال » .

إن لأعمالنا آثاراً ونتائج تصنيفنا على المدى القريب أو البعيد . وإذا لم يكن هذا حكماً عاماً ، فإنه يصدق في الأقل بالنسبة لكثير من الناس .

لقد رأينا حكومات شيدت حكمها على الظلم والجور والاعتداء وارتكبت كل جريمة شاءت ، ولكنها في النهاية وقعت في فخاخ نصبتها بنفسها وسقطت في شباك هي التي نسجت خيوطها ، فحاققت بها ردود أفعالها ، فانهارت وتلاشت حتى لم يبق لها أثر .

ولما كانت نتائج الأعمال هي العلاقة بين العلة والمعلول والعلائق الخارجية ، فقلما استطاع أحد أن ينجو من مخالبتها بالتزوير والتزيف ، كما يفعلون في المحاكم العادية . ولكن كل ما في الأمر إن هذه المحاكم ليست عامة وشاملة ، ولهذا فهي

ليست قادرة على جعلنا في غنى عن محكمة يوم القيامة .

أما المحكمة الثالثة ، وهي أدق وأقسى من محاكم النوع الثاني ، فهي محكمة الضمير .

في الواقع ، بمثلما أن المنظومة الشمسية بنظامها العجيب قد تمثلت مصغرة جداً في قلب الذرة ، كذلك يمكن القول بأن نظام محكمة يوم القيامة قد تمثل مصغراً في داخلنا .

إن في أعماق الإنسان قوة غامضة يطلق عليها الفلاسفة اسم « العقل العملي » ، ويسمونها القرآن « النفس اللوامة » ، ويصطلح عليها المعاصرون باسم « الضمير » أو « الوجدان » .

فما أن يقوم الإنسان بعمل ما ، خيراً كان أم شراً ، حتى تعقد هذه المحكمة جلسة بدون ضوضاء ولا تشريفات ، ولكن بكل جد ووفق الأصول ، وتبدأ المحاكمة ، ويصدر الحكم ، ثواباً أو عقاباً ، يتم تنفيذه بهيئة آثار نفسية .

وقد يكون عقاب المجرمين أحياناً من الشدة والقسوة بحيث يتمنى المجرم الموت ويستقبله بكل ترحاب ويفضله على الحياة ، ويكتب في وصيته : انتحرت تخلصاً من عذاب الضمير !

وأحياناً يكون الثواب على عمل الخير كبيراً يشيع الفرحه والسرور في نفس فاعله ويضفي عليه حالة من الاطمئنان والهدوء النفسي مما يصعب وصف ما فيه من العذوبة واللذة .

إن لهذه المحكمة خصائص معينة :

١ - في هذه المحكمة قاضيه وشاهدها ومنفذ أحكامها

والمتفرج فيها واحد ، وهو الضمير الذي يشهد ويقضي
ويصدر الحكم ثم يشمر عن ساعد الجد وينفذ الحكم .

٢ - في هذه المحكمة بخلاف ما يجري في المحاكم العادية
التي يكثر فيها الضوضاء والمظاهر ، وقد تطول فيها
محاكمة قضية واحدة سنوات طويلاً - تجري المحاكمة
بسرعة البرق في أكثر الحالات إلا إذا اكتنف القضية بعض
الغموض مما يتطلب بعض الوقت لفحص أدلة القضية
وإزاحة سجب الغفلة عن نظر القلب ، ولكن بعد التأكد
يكون صدور الحكم قطعياً .

٣ - الحكم في هذه المحكمة يتم في مرحلة واحدة ، فلا
استئناف ولا تمييز ، بل هو حكم نهائي بات .

٤ - هذه المحكمة لا تصدر أحكام العقوبات فقط ، بل هي
تحكم بالمكافأة والاثابة . أي إنها محكمة تنظر في قضايا
المجرمين والمحسنين معاً ، فتعاقب المسيء وتثيب
المحسن .

٥ - عقوبات هذه المحكمة لا تشبه عقوبات المحاكم العادية ،
إذ ليس فيها سجون حقيقية ، ولا سياط للجلد ، ولا أعواد
للشنق ، ولا محرقة للحرق ، ولكن عقابها يكون أحياناً
خارقاً وسجنها قاسياً بحيث ان الدنيا على سعتها تضيق
بالإنسان ، كأضيق سجن انفرادي في سجن رهيب .

وعليه ، فإن هذه المحكمة ليست تشبه أيأ من المحاكم
العادية ، بل هي من نوع محكمة يوم القيامة . إن هذه المحكمة
من العظمة بحيث إن القرآن يقسم بها كما يقسم بمحكمة
المعاد ، فيقول :

﴿ لَا أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَمَةِ * وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ *
 أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَلَّنْ نَجْمَعَ عِظَامَهُ * بَلَىٰ قَدَرِينَا عَلَىٰ أَنْ نُسَوِّيَ
 بَنَانَهُ ﴾ [سورة القيامة ، الآيات من : ١ - ٤]

بديهي إن هذه المحكمة ، لكونها دنيوية على كل حال ،
 فيها من النقائص ما لا يجعلنا نستغني عن محكمة يوم القيامة ،
 وذلك :

- ١ - لأن نطاقها ضيق لا يستوعب كل شيء ، بل تتناسب مع
 نطاق تفكير الإنسان نفسه وإدراكه .
- ٢ - هنالك أشخاص على درجة من المكر والدهاء بحيث إنهم
 يستطيعون أن يخدعوا حتى ضمائرهم ويغشوها .
- ٣ - قد يكون نداء الضمير في بعض المجرمين من الضعف
 بحيث إنه لا يصل إلى مسامعهم .
- وهكذا يتبين لنا أن وجود المحكمة الرابعة ، محكمة يوم
 القيامة ، أمر لا بد منه .

* * *

فكر واجب

- ١ - كم محكمة يحاكم فيها الإنسان في الواقع؟ .
- ٢ - ما هي خصائص المحكمة الأولى ، وما اسمها؟ .
- ٣ - ما هي مميزات المحكمة الثانية؟
- ٤ - ما هي خصائص المحكمة الثالثة؟
- ٥ - عدد نقاط ضعف محكمة الضمير ومميزاتها .

المعاد في تجليات الفطرة

يقولون إن معرفة النفس تنبع من الفطرة وجبلة الإنسان . وإذا استطلعنا ضمير الإنسان الواعي وغير الواعي لتبين لنا إيمانه وتعلقه بمبدأ فيما وراء الطبيعة يراه هو الذي خلق هذا العالم خلق عليم ، ووفق برنامج ، ومن أجل هدف معين .

إلا أن هذا لا يقتصر على «التوحيد ومعرفة الله» ، فجميع أصول الدين وفروعه يجب أن تكون في الفطرة أيضاً ، وإلا فإن الانسجام بين أجهزة « التشريع » و « التكوين » لا يتحقق (فتأمل !) .

ولكننا إذا ألقينا نظرة فاحصة في قلوبنا واستطلعنا أعماق أرواحنا ، لسمعنا بأذن أرواحنا تمتمة تقول : إن الحياة لا تنتهي بالموت ، لأن الموت نافذة على عالم البقاء!

ولكي تتجلى لنا هذه الحقيقة لا بد لنا من التنبه إلى النقاط التالية :

١ - حب البقاء :

إذا كان الإنسان قد خلق لكي يموت ويفنى ، فلا بد أن يحب الفناء وأن يستمتع بلذة الموت في نهاية عمره . ولكننا نشهد أن ملامح الموت (بمعنى العدم) لم تكن في يوم من الأيام مما يشير البهجة في قلب الإنسان ، بل إنه ، بخلاف ذلك ، يهرب من رؤية الموت بكل ما أوتي من قوة .

هذه الحقيقة تؤكدنا جهود الإنسان التي يبذلها لاطالة عمره ، وللبحث عن اكسير الشباب ، وللعثور على ماء الحياة . إن هذا التعلق بأذيال الحياة لدليل على أننا قد خلقنا للبقاء ، لا للموت إذ لو كنا قد خلقنا للفناء لما أحببنا الحياة إلى هذا الحد .

إن جميع أنواع الحب البناءة الكامنة في أعماقنا تعمل على إيصالنا إلى الكمال والتكامل ، ومن ذلك حب البقاء ، فهو يكمل وجودنا .

لا تنسوا أننا نتابع بحث «المعاد» بعد قبولنا بوجود إله حكيم عليم . نؤمن بأن كل ما أودعه الله في داخلنا كان لحكمة وحساب ، ومن هنا لا بد أن تكون هناك حكمة في هذا الحب الذي نشعر به للبقاء ، وما هذه الحكمة سوى وجود العالم الذي يكون بعد هذا العالم .

٢ - يوم القيامة عند الماضين :

إن التاريخ الذي يشهد بوجود الأديان على اختلافها عند الأقوام الماضية منذ أقدم الأزمنة ، يشهد كذلك بأن الإنسان لقد كان يؤمن أيضاً « بالحياة بعد الموت » .

إن الآثار الباقية من الإنسان القديم، وخاصة من إنسان ما قبل التاريخ، فيما يتعلق بطراز تشييد القبور، وطريقة دفن الأموات لتدل جميعاً على حقيقة كونهم كانوا يعتقدون بالحياة بعد الموت.

وعليه لا يمكن اعتبار هذه العقيدة العميقة الجذور في تاريخ البشر عقيدة بسيطة، ولا كونها عادة لقنت لهم تلقيناً.

إننا كلما مضينا في تاريخ الإنسان عقيدة ذات جذور عميقة ومستمرة على امتداد العصور، أدركنا أنها عقيدة فطرية، إذ إن الفطرة وحدها هي التي تستطيع أن تقاوم مرور الزمان والتقلبات الاجتماعية والفكرية المختلفة، وتبقى ثابتة، أما العادات والرسوم الخارجية فما أسرع ما تتبدل أو يلفها النسيان بمرور الزمان.

إنك إذ تلبس الطراز الفلاني من الملابس إنما أنت تساير العادات أو الرسوم المتبعة، وهذا سرعان ما يعتوره التغيير والتبدل بتقادم الزمان وعوامل أخرى كثيرة.

أما حب الأم لطفلها فإنه غريزة متمكنة جبلت عليها طبيعتها، لذلك لا ينتابه أي تبدل مهما تغيرت الظروف والأحوال، بل تظل شعلته ملتهبة، لا يخفف منه تعاقب الأيام، ولا يحول لونه بغبار النسيان، وكل جاذبية نابعة من داخل الإنسان فهي من الفطرة الكامنة فيه.

عندما يقول العلماء :

« لقد أثبتت الدراسات الدقيقة أن الأقوام الأولى البدائية من

البشر كانت تؤمن بنوع من الأديان وذلك لأنهم كانوا يدفنون موتاهم بطريقة خاصة ، ويدفنون معهم أدوات عملهم ، وبهذا يمكن إثبات أنهم كانوا يعتقدون بوجود العالم الآخر ^(١) .

ندرك أن تلك الأقوام قد قبلوا فكرة وجود عالم آخر بعد الموت ، وإن أخطأوا السبيل إليه ، ظانين أنه لا يختلف بشيء عن عالمهم الأول ، وأن الأدوات التي كانوا يستعملونها في الدنيا تنفعهم في العالم الآخر أيضاً .

٣ - إن محكمة (الضمير) دليل آخر على أن فكرة المعاد فطرية

سبق أن قلنا اننا نشعر بكل وضوح أن هناك في داخلنا محكمة تنظر في أعمالنا وأقوالنا، تثيبنا على الحسنة منها ، فنحس على أثر ذلك بالراحة أو الاطمئنان والهدوء النفسي والفرح والنشاط مما لا يتأتى لقلم أن يصفه .

كما أنها تعاقبنا على السيئة منها ، وعلى الأخص الذنوب الكبيرة ، فعقابها عليها يكون من الشدة والقسوة بحيث تحيل الحياة كالعلقلم مرارة .

كثيراً ما لوحظ أن مجرمين بعد أن يرتكبوا جريمة كبرى ، كالقتل ، ويفلتون من قبضة العدالة ، يعودون ويسلمون أنفسهم إلى المحكمة ، ويصعدون المشانق طوعاً ، قائلين انهم يريدون الخلاص من عذاب الضمير .

عندما يمعن المرء فكره في هذه المحكمة الباطنية ينتابه

(١) « علم الاجتماع » بقلم كينك » ص ١٩٤ .

العجب : كيف يمكن أن يوجد في داخلي مثل هذه المحكمة ، وأنا هذا الكائن الصغير ، ولا توجد في عالم الخليقة العظيم محكمة تتناسب معه؟ .

وبناء على ما تقدم نستطيع أن نثبت بثلاثة طرق فطرية الاعتقاد بالمعاد وبوجود عالم آخر بعد هذا العالم :
طريق حب البقاء .

طريق التاريخ الذي يؤكد إيمان البشر بهذه الفكرة منذ الأزمنة السحيقة .

طريق المثال المصغر الموجود في باطن الإنسان .

* * *

فكر وأجب

- ١ - كيف يمكن تمييز الأمور الفطرية عن غير الفطرية؟
- ٢ - لماذا يحب الإنسان البقاء؟ وكيف يعتبر هذا دليلاً على أن المعاد من الأمور الفطرية؟
- ٣ - هل آمنت الأقوام القديمة بالمعاد؟ كيف؟
- ٤ - كيف تقوم محكمة الضمير بمكافأتنا أو بمعاقبتنا؟ اذكر نماذج لذلك .
- ٥ - ما العلاقة بين محكمة الضمير والمحكمة الكبرى يوم القيامة؟

* * *

البعث في ميزان العدالة

إذا أمعنا النظر في نظام عالم الوجود وسنن الخلق نجد أن
ثمة قانوناً يحكمها جميعاً ويضع كل شيء في مكانه المناسب .

في جسم الإنسان نرى هذا النظام العادل قد ركب فيه بدرجة
من الدقة المتناهية بحيث إن أقل اختلاف في توازنه يؤدي به إلى
الاصابة بالمرض ، أو إلى الموت .

خذ مثلاً ، تركيب القلب ، أو العين ، أو الدماغ ، تجد أن
كل جزء فيها قد ركب في مكانه المناسب بكل دقة وبالقدر
اللازم . إن هذا التنظيم المناسب العادل لا يقتصر وجوده في
جسم الإنسان ، بل هو سائد في كل أجزاء عالم الخليقة ، إذ :
« بالعدل قامت السموات والأرض » .

إن حجم الذرة من الدقة والصغر بحيث أنك تستطيع أن
تضع ملايين منها على رأس إبرة ، فتأمل كيف يجب أن يكون
تركيبها من الدقة والتنظيم بحيث يمكن لها أن تديم حياتها ملايين
السنين .

إن هذا ناشئ من العدالة في الحسابات الدقيقة لنظام
الالكترونات والبروتونات ، وما من جهاز صغير أو كبير يخرج عن
دائرة هذا النظام العجيب .

فهل الإنسان حقاً كائن استثنائي؟ وإنه بقعة سوداء في جسد
هذا العالم الكبير الأبيض؟ وإنه لهذا السبب يجب أن يسرح
ويمرح حراً ، لا يلتزم نظاماً ويرتكب ما يشاء من ظلم واعتداء؟
أم إن هناك سراً في هذا الأمر؟

حرية الإرادة والاختيار :

الحقيقة هي إن الإنسان يختلف اختلافاً أساساً عن سائر
الكائنات في عالم الوجود ، وهو إنه يملك حرية الإرادة
والاختيار .

لماذا خلقه الله حراً ، وأوكل إليه اتخاذ القرارات والقيام بما
يشاء من أعمال؟

السبب هو إنه لو لم يكن حراً لما استطاع أن يحقق تكامله ،
فهذا الامتياز الكبير هو الذي يضمن تكامله الأخلاقي والمعنوي .
لو أن شخصاً أجبر بالقوة على إعانة المستضعفين والقيام بأعمال
أخرى تفيد المجتمع ، فإن هذه الأعمال قد تسير في طريقها ،
ولكنها لن تكون دافعاً لهذا الشخص على التكامل الأخلاقي
والإنساني أبداً . أما إذا قام بعشر تلك الأعمال الخيرة بمحض
إرادته يكون قد تقدم بالنسبة نفسها على طريق التكامل المعنوي
والأخلاقي .

بناء على ذلك ، فإن أول شرط من شروط التكامل المعنوي

والأخلاقي هو امتلاك حرية الإرادة والاختيار حتى يقوم الإنسان بالسير في هذا الطريق بمحض رغبته وإرادته ، لا بالجبر والإكراه ، كما هي حال عناصر الطبيعة الأخرى ، فالله سبحانه وتعالى لم يهب الإنسان هذه الهبة العظيمة إلا لهذا الغرض السامي .

بيد أن هذه النعمة الكبرى أشبه بالورد الذي يحيط به الشوك ، وهو سوء استغلال الناس لهذه الحرية والتلوث بالظلم والفساد والذنوب .

بديهي إن الله لم يكن يمنعه شيء من أن يعاقب كل ظالم فوراً بعقاب يجعله يقتلع من رأسه كل فكرة عن تكرار ذلك ، كأن يشل يده ، أو يعمى بصره ، أو يخرس لسانه .

صحيح إن أحداً ، في هذه الحالة ، لن يجرؤ على إساءة استعمال حريته ولن يقرب الإثم طوال حياته ، غير أن هذه العفة والتقوى تكون إجبارية قسرية ، ولا تعتبر مدعاة لافتخار الإنسان واعتزازه ، بل تكون نتيجة الخوف من العقاب الصارم الفوري .

لذلك لا بد أن يكون الإنسان حراً وأن يجتاز الامتحانات التي يقررها له الله ، وأن لا يعاقب فوراً ، إلا في حالات استثنائية ، لكي يستطيع أن يكشف عن قيمته في الوجود .

إلا أن هناك موضوعاً آخر ، وهو إنه إذا استمرت الحال على هذا المنوال واختار كل طريقاً ، فإن قانون العدالة الإلهية الذي يسيطر على عالم الوجود يكون قد انتقض .

من هنا يتبين لنا أن هناك محكمة ودار عدالة قد عينت

للشعر ، وأن على الجميع الحضور فيها بدون استثناء لينال جزاء أعماله بموجب عدالة عالم الخلق .

أيصح أن يقضي أشخاص مثل نمرود وفرعون وقارون وجنكيز أعمارهم يظلمون ويعتدون ويفسدون ، ثم لا يكون وراءهم حساب ولا عقاب؟

أيجوز أن يقف المجرمون والمتقون على قدم المساواة في كفة ميزان العدالة الإلهية؟
أو كما يقول القرآن :

﴿ أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ * مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ ﴾
[سورة القلم ، الآيتان : ٣٥ - ٣٦]

﴿ ... أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ ﴾

[سورة ص ، من الآية : ٢٧]

صحيح إن بعض المجرمين ينالون عقابهم على أعمالهم في هذه الدنيا ، أو جزءاً من ذلك العقاب ، وصحيح إن مسألة محكمة الضمير مسألة مهمة ، وصحيح أيضاً إن نتائج الذنوب والظلم والتعسف تحيق أحياناً بالإنسان نفسه ، ولكننا بأمعان النظر في هذه الحالات الثلاث ندرك أنها ليست عامة شاملة بحيث تعم كل ظالم ومذنب فينال كل نصيبه من العقاب بما يتناسب وجريمته ، وأن هناك الكثيرين الذين يهربون من مخالف عقاب محاكمات الضمير ونتائج أعمالهم ، أو لا ينالون من العقاب ما يكفي .

فلأمثال هؤلاء ، ولكي تكون هناك محكمة عدل عامة لمحاسبة الناس حتى على مقدار رأس الإبرة من العمل الحسن أو السيء ، تقام محكمة العدل يوم القيامة ، وإلا فإن مبدأ العدالة لا يمكن أن يتحقق .

بناء على ذلك ، فإن القبول « بوجود الله » و « عدالته » يستدعي القبول بالبعث ومحكمة يوم القيامة ، ولا يمكن الفصل بين هذين أبداً .

* * *

فكر وأجب

- ١ - كيف قامت السموات والأرض بالعدل؟
- ٢ - لماذا وهب الإنسان نعمة حرية الإرادة والاختيار؟
- ٣ - ماذا كان سيحدث لو أن المسيئين نالوا عقابهم فوراً على جرائمهم في هذه الدنيا؟
- ٤ - لماذا لا نستغني بثواب أعمالنا ، وبمحكمة الضمير ونتائج أعمالنا ، عن محكمة يوم القيامة؟
- ٥ - ما العلاقة بين « العدالة الإلهية » و « المعاد »؟

* * *

مشاهدة البعث في هذا العالم

يستنتج من الآيات القرآنية أن عبدة الأصنام والكفار في عصر الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله لم يكونوا هم وحدهم الذين يستنكرون مسألة المعاد والحياة بعد الموت ويخشونها ، بل كانت أقوام في عصور سابقة ترى هذا الرأي ، وتسم القائلين به بالجنون ، ونقول :

﴿ ... هَلْ نَدُلُّكُمْ عَلَىٰ رَجُلٍ يُنْبِئُكُمْ إِذَا مُزِقْتُمْ كُلٌّ مِّمَّزِقٍ
إِنَّكُمْ لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ * أَفَتَرَىٰ عَلَىٰ اللَّهِ كَذِبًا أَمْ بِهِ جِنَّةٌ... ﴾

[سورة سبأ ، من الآيتان : ٧ - ٨]

نعم ، يومئذ كان الناس لجهلهم وقصر نظرهم يهتمون من يعتقد بعالم ما بعد الموت وبالحياة الآخوية بالجنون ، أو بالتقول على الله ، قائلين إن الزعم بانبعاث الحياة في المادة الميتة جنون .

والذي يلفت النظر هو إن القرآن يواجه هذه الأفكار بمجموعة

من الاستدلالات المختلفة التي تنفع الفرد العادي كما تنفع العالم المتبحر ، كلاً على قدر مستواه العقلي .

وعلى الرغم من ان شرح هذه الاستدلالات القرآنية يتطلب كتاباً منفصلاً ، فإننا نبادر إلى ذكر بعض نماذجها :

١ - يخاطبهم القرآن في بعض آياته قائلاً :

إنكم ترون بأم أعينكم مشاهد من المعاد في حياتكم اليومية ، فترون كيف تموت الكائنات وكيف تعود إلى الحياة ، فكيف تشكون في المعاد بعد كل هذا؟ .

﴿ وَاللَّهُ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيحَ فَثِيرُ سَحَاباً فَسُقْنَهُ إِلَى بَلَدٍ مَيِّتٍ فَأَحْيَيْنَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا كَذَلِكَ الْنُّشُورُ ﴾

[سورة فاطر ، الآية : ٩]

نجيل بانظارنا شتاءً في ملامح الطبيعة فنرى إمارات الموت ورائحته تشيع في كل مكان ، فالأشجار عارية من أوراقها وثمارها ، تقف خشبة جرداء جافة ، فلا زهرة ضاحكة ، ولا برعم متفتح ، ولا نبضات للحياة تنبعث من جنبات الصحارى وسفوح الجبال .

ثم يحل الربيع ، ويلطف الجو ، وينهمر المطر المحيي من السماء ، وإذا بحركة الحياة تجتاح الطبيعة بأسرها وتبدو جليلة للعيان ، فتنمو النباتات وتورق الأشجار وتبرز البراعم والأزاهير ، وتبدأ الطيور تبني أعشائها بين الأغصان ، وينكشف الانبعاث العارم في كل شيء!

فلولا الحياة بعد الموت ما كنا لنشهد هذا المشهد يتكرر كل

عام . ولو كانت الحياة بعد الموت مستحيلة ، ويعتبر الكلام عليها جنوناً ، لما كان كل هذا يتجسد أمامنا ونراه بأعيننا ونتحسسه بحواسنا .

ولا فرق بين إحياء الأرض بعد موتها وإحياء الإنسان بعد موته .

٢ - وفي مواضع أخرى يأخذ القرآن بأيديهم ليتقدم بهم نحو بداية الخلق ، يصف لهم الخلق الأول . وعندما يتقدم أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله ويده قطعة عظم بالية ، ويصيح : يا محمد : « من يحيي العظام وهي رميم » وكأنه قد أتى بدليل لا يمكن دحضه لتنفيذ مسألة « المعاد » . فيأتي أمر الله إلى رسوله :

﴿ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ . . . ﴾

[سورة يس ، من الآية : ٧٩]

لا فرق بين الخلق الأول والخلق المتجدد ، ولهذا تقول آية أخرى في عبارة قصيرة غنية بالمعنى :

﴿ . . . كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ . . . ﴾

[سورة الأنبياء ، من الآية : ١٠٤]

٣ - وقد يشير القرآن إلى قدرة الله العظيمة بحثهم على النظر إلى هذا الكون الفسيح بسماواته وأرضه ، فيقول :

﴿ أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَدِيرٍ عَلَى أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ بَلَىٰ وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ * إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴾

[سورة يس ، الآيتان : ٨١ - ٨٢]

كان الشاكون في هذه الأمور أشخاصاً لم يتعد أفق تفكيرهم محيط بيوتهم الضيقة الحقيمة ، وإلاً لأدركوا أن العودة ثانية أسهل من الخلق الأول ، وأن إعادة الأموات إلى الحياة لا تعد شيئاً عصبياً على قدرة الله الذي خلق السموات والأرض من قبل .

٤ - وأحياناً يعكس لهم انبعاث « الطاقات » قائلاً :

﴿ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ مِنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَاراً فَإِذَا أَنْتُمْ مِنْهُ تُوقَدُونَ ﴾ [سورة يس ، الآية : ٨٠]

عندما نمحص هذا التعبير العجيب في القرآن ، مستعينين بالعلوم الحديثة ، يتبين لنا أن العلم يقول : عندما نحرق أخشاب شجرة ، فإن الحرارة المنبعثة من نيرانها هي الطاقة الحرارية نفسها التي كانت الشمس تعكسها عليها أثناء سنوات حياتها والمخزونة فيها ، مع أننا كنا نظن أن أشعة الشمس على الشجرة قد ماتت وتلاشت ، ولكننا هنا نراها قد عادت إلى الحياة مرة أخرى في لباس جديد .

إذن ، هل من الصعب على الله - الذي له هذه القدرة على أن يخزن لعشرات السنوات نور الشمس وحرارتها في جذع شجرة ، ثم في لحظة واحدة يخرج مخزونها - أن يحيي الأموات ؟ (١) .

(١) نذكر بأن العلم الحديث يقول ان النباتات الخضراء هي القادرة على استقبال نور الشمس فتحلل بواسطته غاز الكاربونيك ، فتحفظ بالكاربون في داخلها وتحرر غاز الأوكسجين ، وفي الوقت نفسه تخزن الطاقة الحرارية من الشمس .

وهكذا نلاحظ كيف أن القرآن باستدلالاته ومنطقه الواضح
يرد على الذين يشكون في المعاد ويتهمون القائلين به بالجنون ،
ويخرس ألسنتهم ، بإثبات إمكان المعاد استناداً إلى الأدلة التي
أوردنا جانباً منها .

* * *

فكروا جب

- ١ - لماذا كان المشركون يأخذهم العجب من فكرة المعاد؟
- ٢ - كيف نرى مشهد المعاد في مملكة النبات كل عام؟
- ٣ - يعتبر القرآن في بعض آياته دورة الحمل والولادة دليلاً على
المعاد، لماذا؟
- ٤ - ما هو بعث الطاقات؟
- ٥ - لماذا استدل القرآن بالشجر الأخضر؟

* * *

المعاد وفلسفة الخلق

يتساءل الكثيرون : لماذا خلقنا الله؟

وقد يتجاوزن ذلك أحياناً ليسألوا : بل ما هي فلسفة خلق هذا العالم الكبير؟

إن البستاني يزرع الشجرة من أجل ثمرها ، ويحرث الأرض ويبذر الحب من أجل غلتها ، فمن أجل أي شيء خلقنا بستاني الخليقة؟

أكان هناك ما ينقص الله حتى يستكمله بالخلق؟ إذا كان الأمر كذلك فهو إذن محتاج ، ولكن الاحتياج لا يأتلف ومقام الربوبية ولا نهائية وجوده .

للإجابة عن هذا السؤال يمكن قول الكثير ، ولكن من الممكن تلخيص ذلك في بضع جمل واضحة ، وهي :

الخطأ الكبير هو إنا نقارن صفات الله بصفاتنا نحن . فنحن لكوننا كائنات محدودة ، نقوم بأعمالنا لكي نسد حاجة من

حاجاتنا ، فندرس مثلاً لسد نقصنا من العلم ، ونشتغل لسد حاجتنا إلى المال ، ونفتش عن الطب والعلاج لضمان سلامتنا .

ولكن فيما يتعلّق بالله الذي لا نهاية له من جميع الجهات ، علينا أن نبحث عن أهداف ما يفعله خارج ذاته . فهو لا يخلق لمنفعة ولا لسد حاجة ، بل هدفه من ذلك هو أن يفيض بلطفه ووجوده على عباده .

إنه شمس مشعة لا نهاية لها ، تشع بنورها ، لا لحاجة بها إلى ذلك ، بل لكي ينعم الجميع بنور وجودها . إن من مقتضيات ذاته اللامتناهية الفياضة أن يأخذ بيد الكائنات ويتقدم بها على طريق التكامل .

إن خلقنا من العدم يعتبر بذاته خطوة تكاملية بارزة ، كما أن إرسال الرسل وانزال الكتب السماوية والشرائع والقوانين ، إن هي إلا قواعد لهذا التكامل .

هذه الدنيا أشبه بجامعة كبيرة، ونحن طلبتها!
هذه الدنيا أشبه بمزرعة أعدت لنا ونحن زارعوها!
هذه الدنيا متجر أولياء الله!

فكيف يمكن أن نقول إن ليس لهذا الخلق هدف ، مع أننا إذا نظرنا حولنا وتفحصنا جميع أجزاء الموجودات جزءاً جزءاً لوجدنا أن لكل منها هدفاً .

ففي أجهزة أجسادنا لن تجد جهازاً بغير هدف ، وحتى الأهداب ولتقعر باطن القدم أهدافها .

فكيف يمكن أن يكون لأجزاء أجسامنا أهداف ، ولا يكون

لمجموع تلك الأجزاء أي هدف؟

وإذا تجاوزنا كياناتنا وخرجنا إلى العالم الخارجي الكبير ،
وجدنا ان لكل جهاز فيه هدفاً ، فليسطوع الشمس هدف ،
وللهطول المطر هدف ، ولتركيب الهواء هدف ، فهل يمكن أن لا
يكون للمجموع أي هدف؟

الحقيقية هي إن في قلب هذا العالم الفسيح لوحة كبيرة
تعرض الهدف النهائي الذي لا نستطيع رؤيته أحياناً ولأول وهلة ،
لعظمته . لقد كتب عليها ، « التربية والتكامل » .

* * *

والآن ، بعد أن تعرفنا على هدف الخلق على وجه العموم ،
يدور الكلام على ما إذا كانت هذه الحياة المعدودة أيامها ، وبكل
ما فيها من مشكلات وحرمان ومصائب ، هي هدف الخلق؟

أفرض أنني عشت في هذه الدنيا ستين سنة ، وأنني أعمل كل
يوم من الصباح حتى المساء للحصول على القوت ، وأعود إلى
البيت متعباً منهوكة ، وتكون النتيجة أنني أستهلك بضعة أطنان من
الطعام والماء ، وأتحمل العناء والتعب لأشيد داراً ، ثم بعد ذلك
أترك كل شيء وأخرج من هذا العالم ، فهل ترى هذا الهدف
يستحق أن يستدعيني إلى هذا العالم المليء بالآلام والشقاء؟

لو أن مهندساً شيد عمارة عظيمة وسط الصحراء ، وقضى
سنوات طويلاً في تكميلها وتنظيمها وتجهيزها بكل وسائل
الراحة ، فإذا سئل : ما الغاية من بنائك هذه العمارة؟ قال : كل
هدفي هو أن يمرّ بها عابر سبيل ولو مرة ويستريح فيها ساعة أو
بعض ساعة!

أفلا يستولي علينا العجب جميعاً ، ونعترض قائلين : إن استراحة ساعة لعابر سبيل لا تستوجب كل هذا العناء والتعب !

لذلك ، فإن الذين لا يؤمنون بالبعث وبال حياة بعد الموت ، لا يرون لهذه الدنيا أي هدف وأنها فارغة وعبث . وهذا القول كثيراً ما يصدفنا في كتابات الماديين ويكررونه إلى الحد الذي يقودهم إلى الانتحار ، نتيجة لاصابتهم بالتعب والملل من حياة لا هدف لها .

إن ما يعطي لهذه الدنيا هدفاً ويجعلها معقولة ومنطقية هو اعتبارها مرحلة متقدمة لعالم آخر ، وإن ما فيها من مشكلات ووضع كل هذه المقدمات إنما الهدف منه أن يستفيد منه الإنسان في مسيرة حياة خالدة .

كنا قد ضربنا بهذه المناسبة مثلاً الجنين في رحم أمه ، فلو كان له شيء من العقل والإدراك ، ويقال له : إن الحياة التي تقضيها هناك ليس بعدها شيء ، لاعترض قائلاً : ما معنى أن أكون سجيناً في هذا المكان وفي هذا المحيط الضيق ، أطعم الدم ، مطوي الأطراف ، مرمياً في هذه الزاوية المظلمة ، ثم لا يكون بعد هذا شيء . ما الذي استهدفه الخالق بهذا الخلق ؟

أما إذا أكدوا له بأن هذه الأشهر القليلة ليست سوى مرحلة عابرة يجري فيها إعدادك للخروج إلى عالم جديد وحياة أطول وفي دنيا هي أوسع بكثير من دنياك الضيقة هذه ، مضيئة ورائعة ، وفيها نعم كثيرة ، عندئذٍ يقتنع الجنين بأن الدورة التي يقضيها في رحم أمه ليست خالية من هدف ، وهو هدف جليل يستحق تحمل عناء هذه الفترة العابرة .

يقول القرآن المجيد :

﴿ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَىٰ فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ ﴾

[سورة الواقعة ، الآية : ٦٢]

خلاصة القول : إن هذا العالم يصرخ بكل كيانه أن هناك عالماً بعده ، وإلاً لكانت هذه الدنيا لغواً وعبثاً لا طائل وراءه .

استمع إلى ما يقوله القرآن في ذلك :

﴿ أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْتُكُمْ عَبَثًا وَأَنْكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ ﴾

[سورة المؤمنون ، الآية : ١١٥]

أي لولا المعاد - الذي يعبر عنه القرآن بالرجوع إلى الله
لكان خلق الإنسان عبثاً .

وعليه ، فإن فلسفة الخلق تقول : لا بد من وجود عالم آخر
بعد هذا العالم .

فكروا جب

- ١ - لماذا لا يمكن مقارنة صفات الله بصفات مخلوقاته؟
- ٢ - ما الهدف من خلقنا؟
- ٣ - أيمكن أن تكون هذه الحياة الدنيا هي الهدف من خلق الإنسان؟
- ٤ - ما الذي نتعلمه من المقارنة بين الجنين والحياة الدنيا؟
- ٥ - كيف يستدل القرآن بخلق هذا العالم على وجود عالم آخر؟

بقاء الروح دليل على البعث

لا يعرف أحد منذ متى بدأ الإنسان يفكر في وجود «الروح» وكل ما يمكن قوله هو ان الإنسان أدرك منذ البداية أن هناك اختلافاً بينه وبين كائنات هذا العالم الأخرى : الاختلاف بينه وبين الصخرة ، والخشبة ، والجبل ، والصحراء ، والحيوانات .

كان الإنسان قد جرّب حالة النوم ، وكذلك حالة الموت . كان يرى أن الإنسان ، بدون أن يتغير شيء في جسمه وهيئته ، يطراً عليه تبدل كبير في حالته أثناء النوم وعند الموت . من هنا أدرك الإنسان أن فيه « جوهرًا » هو غير هذا الجسم الذي يراه .

وكان يرى أنه يختلف عن سائر الحيوانات ، لأنه كان يستطيع أن يقرر أمراً وينفذه بكل حرية وحسبما يترأى له ، بينما الحيوانات كانت محكومة لغرائزها التي تسيطر على حركاتها وتجبرها عليها .

وعلى الأخص كان يرى مشاهد في عالم النوم ، في الوقت

الذي كانت فيه أجهزة الجسم خامدة وجسده ملقى في إحدى الزوايا. فأدرك من هذا أن هناك قوة غامضة تهيمن على كيانه ، فأطلق عليها اسم «الروح».

وعندما وضع العلماء أسس الفلسفة ، وضعوا « الروح » كقضية فلسفية كبرى ضمن القضايا الأخرى . ومن ثم راح الفلاسفة يبدون آراءهم عن ماهية «الروح» ، حتى بلغ تعداد تلك الآراء نحو ألف رأي ونظرية ، حسب قول بعض الفلاسفة الإسلاميين ، وتدور كلها حول «الروح» وما يتعلق بها. إن الكلام في هذا يطول، غير أن الأهم الذي ينبغي أن يعرفه المرء يتعلق بالجواب عن هذا السؤال :

هل الروح مادة أم لا؟ وبعبارة أخرى : هل هي مستقلة أم إنها من خصائص الدماغ والاعصاب الكيميائية والفيزيائية؟

ثمة فريق من الفلاسفة الماديين يصرون على أن الروح والظواهر الروحية مادية وأنها من خصائص خلايا الدماغ ، وعندما يموت الإنسان ، تموت الروح معه ، بمثل الساعة التي نحطمها بضربة مطرقة فتتناثر أجزاؤها ، ويتوقف عملها على أثر ذلك .

وفي الطرف المقابل لهؤلاء يقف الفلاسفة الإلهيون ، ومعهم بعض الفلاسفة الماديين الذين يقولون بأصالة الروح . يعتقد هؤلاء إن الروح لا تموت بموت الإنسان ، بل تستمر في الحياة .

ولإثبات هذه المقولة ، أي أصالة الروح واستقلالها وبقائها يذكرون أدلة معقدة كثيرة ، لا يسعنا هنا إلا أن نورد بعض أهمها وأوضحها بعبارات بسيطة لكي يعيها شبابنا العزيز :

١ - لا يمكن حشر عالم كبير في محيط ضيق :

افرض إنك على ساحل البحر وخلفك جبال شاهقة نحو السماء ، والأمواج العاتية تصفع الصخور بقوة وترتد عنها إلى البحر صاخبة . والصخور الضخمة عند سفح الجبل تنبىء عن الغوغاء في أعلى الجبل والسماء الزرقاء من فوق قمم الجبال تضج ليلاً عظمة وجلالاً .

تطلع لحظة إلى هذا المشهد ، ثم تغمض عينيك وتسترجع في ذهنك المشهد كما رأيته حجماً وعظمة .

لا شك أن هذه الخريطة الذهنية بكل حجمها وعظمتها تحتاج إلى مكان ولا يمكن أن ترسم على خلايا الدماغ الصغيرة ، وإلا فإن هذه الخريطة الكبيرة يجب أن ترسم على نقطة صغيرة ، في الوقت الذي نرى المنظر في خيالنا بحجمه الطبيعي .

يدل هذا على أن هناك « جوهرًا » غير الدماغ وخلاياه هو الذي يستطيع أن يحتفظ بكل مشهد وخريطة مهما كُبر حجمها . ولا شك إن هذا الجوهر لا بد أن يكون ما وراء عالم المادة ، إذ ليس في عالم المادة شيء يشبهه .

٢ - خصائص الروح الخارجية :

إننا نعرف الكثير من الخصائص الفيزيائية والكيميائية في أجسامنا ، فحركات المعدة والقلب فيزيائية ، والترشحات والافرازات وعصارات المعدة كيميائية . وأمثال هذه كثيرة في جسم الإنسان .

فإذا كانت الروح والفكر مادية وناشئة من خواص خلايا الدماغ الفيزيائية والكيميائية ، فلماذا نرى خواصها تختلف عن خواص الجسم .

إن الفكر والروح يربطاننا بالخارج ويخبراننا بما يحدث حولنا . أما الخصائص الكيميائية كالافرازات والعصارات ، والفيزيائية كحركات العين والقلب واللسان ، لا تملك مثل تلك الخصائص مطلقاً .

وبعبارة أخرى ، إننا نشعر جيداً بأننا مرتبطون بعالمنا الخارجي ، ونعرف الكثير عنه . فهل دخل العالم الخارجي إلى داخلنا؟ طبعاً ، لا . إذن ، ما الحكاية؟

لا شك إننا نرى خارطة العالم ، وإن خصوصية الروح في الظهور الخارجي هي التي تجعلنا ندرك العالم خارج وجودنا . إنك لا تجد هذه الخصوصية في أي من الظواهر الفيزيائية ولا في التفاعلات الكيميائية في أجسامنا ، فتأمل !

وهذا يعني ، بعبارة أخرى ، أن التعرف على الكائنات الخارجية العينية يتطلب نوعاً من الإحاطة العامة ، وهذه ليست من وظائف خلايا الدماغ ، فهذه إنما تتأثر بالعوامل الخارجية ، مثل سائر خلايا الجسم الأخرى .

هذا الاختلاف يدل على أن هناك فعالية أخرى في الجسم غير التغيرات الفيزيائية والكيميائية ، فعالية تجعلنا نحيط بخارج وجودنا ، وما هذه سوى الروح ، تلك الحقيقة التي تتجاوز عالم المادة وخصائصها .

٣ - الأدلة التجريبية على أصالة الروح واستقلالها :

لحسن الحظ استطاع العلماء اليوم أن يثبتوا بطرق علمية وتجريبية مختلفة أصالة الروح واستقلالها ، وبذلك ردوا رداً حاسماً على الذين أنكروا استقلالية الروح وقالوا إنها من خصائص المادة :

١ - من تلك الدلائل التنويم المغناطيسي الذي أجريت عليه تجارب كثيرة جداً ، رآها بعضهم بأنفسهم وتأكدت لديهم . والذين لم يروا ذلك نورد لهم شرحاً بسيطاً لتلك التجارب :

هناك أشخاص يستطيعون بطرق علمية خاصة أن (ينوموا) أشخاصاً آخرين يطلق عليهم اسم (الوسطاء). فيقوم المنوم بتنويم الوسيط بالايحاء إليه عن طريق التركيز الفكري ونظرات العين وغير ذلك ، فيروح الوسيط في نوم عميق ، ولكنه لا يشبه النوم العادي بل هو نوم يظل خلاله الارتباط بين المنوم والوسيط قائماً ، فيحدثه ويتلقى منه الجواب .

وبعد أن يصل الوسيط إلى حالة النوم هذه ، يرسل المنوم روح الوسيط إلى نقاط مختلفة ، وقد تعود باخبار جديدة ، أو تخبر عن أمور لم يكن الشخص النائم يعرف عنها شيئاً من قبل .

فهو مثلاً قد يتكلم بلغة لم يكن يعرفها من قبل ، وقد يستطيع أن يحل مسائل رياضية معقدة ،

أو قد يكتب أموراً على صحائف موضوعة داخل صندوق مغلق بغير أن يفتحوه .

بل قد تظهر الروح نفسها أحياناً بهيئة أشباح أو ظلال واضحة

في بعض جلسات التنويم المغناطيسي ، وأمثال ذلك من الأمور التي شرحناها في كتاب «عود أرواح» .

٢ - إحضار الأرواح . أو الاتصال بأرواح الأموات وإحضارها إلى جلسات إحضار الأرواح ، مما يدل على أصالة الروح واستقلالها .

هنالك اليوم جمعيات روحية كثيرة منتشرة في مختلف أنحاء العالم ، ويصدر عنها - كما يقول العالم المصري المعروف فريد وجدي - أكثر من ٣٠٠ مجلة وصحيفة ، وتعدّد جلسات لإحضار الأرواح يشترك فيها شخصيات معروفة حيث تستحضر الأرواح ، فتقوم بأعمال خارقة للعادة .

وعلى الرغم من أن هناك عدداً من المشعوذين الذين يسيئون استعمال هذه الأمور بغير معرفة ، فيخدعون الناس يوبتزون أموالهم ، فإن حقيقة وجود هذه الحالة التي يعترف بها العلماء المختصون لا يمكن انكارها^(١) .

هذه كلها أدلة على أصالة الروح واستقلالها وبقائها بعد الموت ، وهي خطوة مؤثرة نحو المعاد والحياة بعد الموت .

٣ - ثمة أحلام ومشاهد نراها في عالم النوم تتجسم خلالها أحياناً حوادث مستقبلية ، وقد نكشف أحياناً عن أمور خفية إلى درجة لا يمكننا معها أن نعتبرها من باب الاتفاق والمصادفات ، وهذا أيضاً دليل على أصالة الروح واستقلالها .

(١) لمزيد من الاطلاع انظر كتابي «عود أرواح» و«معاد وجهن يس ازمرکه» .

ومعظم الناس لا شك قد مرّت بهم في حياتهم مثل هذه الأحلام الصادقة ، أو أنهم في الأقل قد سمعوا بأن الحلم الذي رآه أحد أصحابهم قد تحقق بحذافيره بعد مدة من الزمن ، الأمر الذي يدل على أن الروح تستطيع خلال نوم الإنسان أن تتصل بعوالم أخرى وقد ترى بعض الحوادث التي ستقع في المستقبل .

جميع هذه الأمور يشير بوضوح إلى أن الروح ليست مادة ، وليست نتيجة خصائص دماغ الإنسان الفيزيائية والكيميائية ، بل هي حقيقة من حقائق ما وراء الطبيعة ، وإنها لا تموت بموت الجسد الذي كانت تحل فيه . وهذا ما يمهد الطريق للقبول بمسألة المعاد وعالم ما بعد الموت .

* * *

فكروا جب

- ١ - ما الاختلاف بين الفلاسفة الإلهيين وبعض الماديين في قضية الروح؟
- ٢ - ما المقصود بعدم انطباق الكبير على الصغير باعتباره دليلاً على أصالة الروح؟
- ٣ - ماذا تعرف عن التنويم المغناطيسي؟
- ٤ - ماذا نقصد باستحضار الأرواح؟
- ٥ - كيف تكون الأحلام الصادقة دليلاً على أصالة الروح واستقلالها؟ .

* * *

المعاد الجسماني والروحاني

من المسائل المهمة الأخرى التي تبرز في موضوع المعاد هو السؤال عما إذا كان المعاد «روحانياً» فقط، أم إنه يكون بعودة الروح والجسم معاً في العالم الآخر، وإن الإنسان، بروحه وجسمه نفسيهما إنما على مستو أفضل وأرفع، سوف يواصل حياته في العالم الآخر.

كان فريق من الفلاسفة القدامى يعتقد بأن المعاد يكون بالروح فقط، لأنهم كانوا يعتقدون بأن الجسم تركيب خاص يختص بالعالم الدنيوي فحسب، وبأن الإنسان يستغني عنه في العالم الآخر، وأنه يهرع إلى العالم الآخر بدون جسمه.

إلاً أن كبار العلماء والفلاسفة الإسلاميين يعتقدون أن عودة الإنسان إلى العالم الآخر يكون بروحه وبجسمه معاً، صحيح إن هذا الجسم يتحول إلى تراب بعد الموت، وإن ترابه يتشتت في أرجاء الأرض ويضيع، ولكن الله القادر العالم يجمع كل ذرات الجسد يوم القيامة ويضيف عليها لباس الحياة مرة أخرى، وهذا

هو «المعاد الجسماني» لأنهم يرون أن عودة الروح أمر لا شك فيه ، ولما كان الجدل يدور حول عودة الجسم نفسه ، فقد عبروا عن ذلك بـ « المعاد الجسماني » .

على كل حال ، إن الآيات القرآنية النازلة بهذا الخصوص ، وهي كثيرة ومتنوعة ، تشير كلها إلى «المعاد الجسماني» .

القرآن والمعاد الجسماني :

سبق أن تحدثنا عن الأعرابي الذي جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله بقطعة عظم بالية قائلاً :

« من يحيي العظام وهي رميم » ؟

فيجيبه الرسول صلى الله عليه وآله بأمر من الله :

﴿ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ * الَّذِي جَعَلَ لَكُم مِّنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَا أَنتُم مِّنْهُ تُوقَدُونَ ﴾

[سورة يس ، الايتان : ٧٩ - ٨٠]

وفي موضع آخر يقول القرآن :

﴿ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ ﴾

[سورة يس ، الآية : ٥١]

﴿ خُشِعًا أَبْصَرُهُمْ يَخْرُجُونَ مِّنَ الْأَجْدَاثِ كَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُّتَشِيرٌ ﴾

[سورة القمر ، الآية : ٧]

ونحن نعلم إن الأجداث ، وهي القبور ، تكون موضع الأجساد التي أصبحت تراباً ، وليست موضع الأرواح .

لقد كان أكثر إنكار منكري المعاد يستند إلى عدم قدرتهم على تصوّر إمكان جمع التراب المتناثر في أرجاء الأرض وإعادة الحياة إليه :

﴿ وَقَالُوا أَإِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ ﴾

[سورة السجدة ، من الآية : ١٠]

فيرد عليهم الله قائلاً :

﴿ أَوَلَمْ يَرَوْا كَيْفَ يُبْدِئُ اللَّهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى

اللَّهِ يَسِيرٌ ﴾ [سورة العنكبوت ، الآية : ١٩]

كان عرب الجاهلية يقولون :

﴿ أَيْعِدُكُمْ أَنْتُمْ إِذَا مِتُّمْ وَكُنْتُمْ تُرَاباً وَعِظْماً أَنْتُمْ

مُخْرَجُونَ ﴾ [سورة المؤمنون ، الآية : ٣٥]

كل هذه الآيات القرآنية وغيرها تدل دلالة واضحة على أن رسول الإسلام صلى الله عليه وآله قد تحدث عن « المعاد الجسماني » لأن تعجب المشركين الجاهلين كان منصباً على هذا الجانب من الموضوع ، ولذلك بادر القرآن بإيراد نماذج من صور المعاد الجسماني في عالم النبات وغيره مما يراه الإنسان بعينه ، كأمثلة على الخلق الأول وعلى قدرة الله .

وبناء على ذلك فالإنسان إذا كان مسلماً وقارئاً للقرآن ، لا يمكن أن ينكر المعاد الجسماني ، لأن إنكاره ، في نظر القرآن ، إنكار للمعاد نفسه .

الدلائل العقلية :

إذا تجاوزنا عن ذلك ، فإن العقل يقول إن الروح والجسد ليسا حقيقتين منفصلتين ، فهما مترابطان بعض ببعض بالرغم من استقلالهما بعض عن بعض ، فهما يتربيان معاً ، ويبلغان التكامل معاً ، ولا شك إنهما لا يستغنيان بعض عن بعض لإدامة الحياة الخالدة .

وإذا ما انفصلا بعض الوقت في البرزخ (الزمن الفاصل بين الدنيا والآخرة) فإن ذلك لا يمكن أن يكون دائماً ، فمثلاً إن الجسد بغير الروح ناقص ، كذلك الروح بغير الجسد ناقصة . إن الروح هي الأمرة والمحركة ، والجسم هو المطيع وهو آلة التنفيذ ، فما من أمر يستغني عن الأمور ، وما من عامل يستغني عن آلة العمل .

ولكن بما أن الروح تكون يوم القيامة في مرتبة أسمى وأرفع ، فلا بد للجسد أيضاً أن يكون قد تكامل بالنسبة نفسها ، وهكذا سيكون كاملاً ، أي إن الجسد يوم القيامة سيكون خالياً من كل العيوب والنواقص التي كانت فيه في هذه الدنيا .

على كل حال ، فإن الروح والجسد قد ولدا معاً ويكمل أحدهما الآخر ، وإن المعاد لا يمكن أن يكون جسمانياً فقط ولا روحانياً فقط .

وبعبارة أخرى ، تدل دراسة كيفية ظهور الجسد والروح وعلاقة كل منهما بالآخر على أن المعاد يكون لهما كليهما .

ثم إن قانون العدالة يقول ، من جهة أخرى : إن المعاد

يجب أن يكون لكليهما ، لأن الإنسان الذي ارتكب معصية في الدنيا قد ارتكبها بالجسد والروح معاً ، وإذا كان قد أتى بحسنة فقد أتى بها بهما معاً . وبناء على ذلك فالعقاب والثواب يجب كذلك أن يقعاً على الجسد والروح معاً ، إذ لو كان المعاد للجسد بمفرده ، أو للروح بمفردها ، لما تحققت العدالة .

أسئلة حول المعاد الجسماني :

وضع العلماء بعض الأسئلة بشأن المعاد الجسماني نورد بعضها استكمالاً للبحث :

١ - تؤكد تجارب علماء العلوم الطبيعية أن جسم الإنسان يتبدل خلال عمره عدة مرات ، فهو أشبه بحوض للسباحة حيث يصب فيه الماء من جهة وينسرب منه تدريجياً من جهة أخرى . وبديهي أن ماء الحوض يكون قد تبدل بعد مدة من الزمن .

وهذا نفسه يحدث بالنسبة لجسم الإنسان ويتم مرة في نحو سبع سنوات . وبناء على ذلك فإن أجسامنا تتبدل عدة مرات خلال أعمارنا .
هنا يتبادر هذا السؤال إلى الذهن : أي هذه الأجساد هو الذي يعود يوم القيامة؟

في الإجابة على هذا السؤال نقول : آخرها ، كما قرأنا في الآيات السابقة التي جاء فيها إن الله يحيي الإنسان من عظامه وتراب جسده الذي دفن تحت التراب . يستفاد من هذا أن جسده الذي مات به هو الذي يحييه الله يوم القيامة . كما إن تعبير :

﴿ ... وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ ﴾

[سورة الحج ، من الآية : ٧]

يعني إنه يبعث الجسد الذي مات ودفن في القبور .

ولكن هذا الجسد الأخير يحمل جميع الآثار والخصائص التي كانت للإنسان في أجساده الأخرى طوال حياته . وبتعبير آخر ، إن الأجساد السابقة التي تتلف تدريجياً تنقل إلى الجسد التالي جميع آثارها وخصائصها . وعليه فإن الجسد الأخير يكون قد ورث جميع صفات الأجساد السابقة ، وبذلك يكون خليقاً بتطبيق قانون العدالة في الثواب والعقاب عليه .

٢ - يقول بعضهم : إننا إذا ما أصبحنا تراباً وتحولت ذرات أجسادنا إلى تراب ، وأصبحت هذه غذاء لأنواع النباتات والأشجار ودخلت في الأثمار وأكلها أناس آخرون ، ومن ثم أصبحت أجزاء من أجسادهم ، فكيف تعود هذه إلى الحياة يوم القيامة؟ وهذا هو ما يعبرون عنه في الفلسفة وعلم الكلام بـ « شبهة الأكل والمأكول » .

على الرغم من أن الإجابة عن هذا السؤال تتطلب الكثير من البحوث ، فإننا سنحاول أن نبسط ذلك بالقدر اللازم ، فنقول :

« ليس هناك شك في ذرات جسد أحد الأشخاص التي غدت جزءاً من جسد شخص آخر تعود إلى جسد صاحبها الأول ، وهذا واضح من الآيات المذكورة سابقاً » .

ولكن المشكلة التي تبرز هنا هي أن جسد الشخص الثاني يصبح ناقصاً . ولكن الحقيقة هي إنه لا يصبح ناقصاً ، بل يصبح أصغر ، لأن تلك الذرات كانت قد انتشرت في جميع أجزاء الجسد ، فعندما استرجعت منه صغر ونحف بنسبة ما أخذ منه .

وعليه فلا الجسد الأول يزول ولا الجسد الآخر ، وكل ما في الأمر هو أن الجسد الثاني يصبح صغيراً ، وليس في هذا مشكلة ، لأننا نعلم إن الأجساد يوم القيامة تتكامل ويزول عنها كل نقص ، بمثلما يكبر الطفل وينمو ، أو كما ينمو لحم جديد بمكان الجرح ، بغير أن تتبدل شخصية الطفل أو الجريح .
فالأجساد الصغيرة والناقصة تحشر إلى عالم الكمال يوم القيامة كاملة غير منقوصة .

وهكذا لا تبقى مشكلة بهذا الشأن . فتأمل !

(للمزيد من التوضيح يمكنكم الرجوع إلى كتاب « معاد وجهان پس از مرگ » .

* * *

فكروا جب

- ١ - هل حياة الإنسان يوم القيامة تشبه حياته في هذه الدنيا؟
- ٢ - هل نستطيع أن ندرك في هذه الدنيا كيف يكون الثواب والعقاب يوم القيامة؟
- ٣ - هل للنعم في الجنة وللتعذيب في الجحيم جوانبها الجسمية فقط؟
- ٤ - ما المقصود من تجسد الأعمال ، وكيف يستدل القرآن عليها؟
- ٥ - ما المشكلات التي يحلها الاعتقاد بتجسد الأعمال في بحث المعاد؟

* * *

الجنة والنار وتجسد الأعمال

كثيراً ما يتساءل الناس : هل عالم بعد الموت يشبه هذا العالم ، أم أنهما مختلفان؟ ماذا عن الثواب والعقاب والقوانين السائدة فيه ، هل هي مثل ما في هذه الدنيا؟

نقول في الجواب : إن هناك شواهد كثيرة تدل على أن العالم الآخر يختلف كثيراً عن هذا العالم ، بحيث إن ما نعرفه عن العالم الآخر يجعله يبدو لنا كالشبح الذي نراه من بعيد .

يحسن بنا أن نعود إلى مثال « الجنين » الذي ضربناه من قبل ، فبالقدر الذي يوجد من بعد بين « عالم الجنين » وهذا العالم يكون البعد بين عالمنا هذا والعالم الآخر ، أو أكثر .

ولو كان للجنين في الرحم عقل وأراد أن يكون له تصور صحيح عن العالم الخارجي بالنسبة له ، عن السماء والأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والغابات والبحار، لاستحال عليه ذلك. فالجنين الذي لا يتعدى عالمه رحم أمه المحدود ، لا

يمكن أن تعني الشمس والقمر والبحر والأمواج والرياح والنسائم والزهور ومختلف مظاهر الجمال في عالمه الخارجي أي مفهوم محدد بالنسبة له . إن قاموسه اللغوي لا يتعدى بضع كلمات ، ولو أن أحداً شاء أن يكلمه من خارج رحم أمه (بالفرض) لما فهم منه كلاماً .

فاختلاف عالمنا المحدود هذا مع العالم الواسع الآخر يكون بهذه النسبة أو أكثر . وعليه ، فليس بإمكاننا أن نحمل أي تصور عما هناك من نعم ونقم وجنة ونار وغير ذلك .
وقد جاء في حديث شريف عن الجنة :

« فيها ما لا عين رأت ، ولا أذن سمعت ، ولا خطر على قلب بشر » .

وقد جاء هذا المعنى نفسه في القرآن الكريم ، إذ يقول :

﴿ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾
[سورة السجدة ، الآية : ١٧]

كما إن النظم السائدة هناك مختلفة عما في هذا العالم أيضاً ، فمثلاً ، الشهود على أعمال الإنسان وأفعاله هم أعضاؤه ، يده ورجله وجلده وحتى الأرض التي ارتكب العمل عليها . يقول القرآن :

﴿ أَلْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَى أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴾
[سورة يس ، الآية : ٦٥]

﴿ وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء ﴾

كان تصور هذه المسائل غير متيسر في الماضي ، ولكن بعد تقدم العلوم امكان تسجيل المشاهد والأصوات لم يعد هناك ما يدعو إلى العجب . على نل حال ، على الرغم من أننا ما نزال غير قادرين على أن نرى من شؤون العالم الآخر سوى ما يشبه الشبح البعيد ، ولكن الذي ندرسه هو أن العقاب والثواب في العالم الآخر يشملان الجوانب الروحانية والجسمانية ، وذلك لأن المعاد يشمل كلا الجسم والروح .
يقول القرآن :

﴿ وَبَشِّرِ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴾
[سورة البقرة، الآية : ٢٥]

وفيما يتعلق بالمشوبات المعنوية يقول القرآن :

﴿ ... وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ... ﴾

[سورة التوبة ، من الآية : ٧٢]

نعم ، إن إدراك أهل الجنة أن الله راض عنهم وأن خالقهم قد تقبلهم يخلق فيهم إحساساً بالفرح والبهجة واللذة لا يمكن أن يقارن به شيء . كما أن أهل النار يحسّون، بالإضافة إلى العذاب الجسماني ، بغضب الله ورفضه لهم ، وهو أشد من كل عذاب .

تجسد الأعمال :

يستفاد من كثير من الآيات القرآنية أن أعمالنا يوم القيامة

تتجسد حية في صور مختلفة وتصاحبنا ، وأن واحداً من أنواع العقاب والثواب المهمة هو هذا التجسد نفسه . فالظلم يتجسد بصورة سحابة سوداء تحيط بالظالم ، كما جاء في حديث شريف :

« الظلم هو الظلمات يوم القيامة » .

وجاء في القرآن :

﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ آلَتَيْمَيِّ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا ﴾ [سورة النساء ، الآية : ١٠]

﴿ يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَى نُورُهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ ... ﴾ [سورة الحديد ، من الآية : ١٢]

﴿ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ... ﴾ [سورة البقرة ، من الآية : ٢٧٥]

﴿ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخَلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَمَةِ ... ﴾ [سورة آل عمران ، من الآية : ١٨٠]

وهكذا سائر الأعمال الأخرى تتجسد بما يناسبها .

إننا نعلم اليوم أن العلم يقول :

المادة لا تفني ، وإنما هي تتغير من مادة إلى طاقة .
فالأفعال والأعمال التي لا تخرج عن هاتين الحالتين ، تبقى خالدة أبداً .

إن في القرآن آية صغيرة عن يوم القيامة تهز الإنسان هزاً :
« ووجدوا ما عملوا حاضراً » .

والحقيقة ان كل ما يصيهم إنما هو بسبب أعمالهم ، ولذلك
يضيف إلى قوله :

﴿ ... وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا ﴾ [سورة الكهف ، من الآية : ٤٩]

وفي موضع آخر من القرآن نقرأ عن يوم القيامة :

﴿ يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِّيرَوْاْ أَعْمَالَهُمْ * فَمَنْ يَعْمَلْ
مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ * وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ﴾

[سورة الزلزلة ، الآيات : ٦ - ٨]

لاحظ أن الكلام يدور على «رؤية» الأعمال .

إذا قلنا إن أعمالنا في هذه الدنيا ، صغيرها وكبيرها ،
وحسنها وسيئها ستبقى محفوظة ولا تفتنى ، وستكون معنا يوم
القيامة فإن ذلك لا بد أن يكون انذاراً لنا جميعاً لكي نتجنب
الأعمال السيئة ، ونعمل الصالحات أكثر .

من العجيب ان هناك اليوم أجهزة قد اخترعوها تستطيع أن
تجسد لنا جانباً من هذا الموضوع في هذه الدنيا . يقول أحد
العلماء المعاصرين :

« لقد أمكن استعادة الأمواج الصوتية التي صدرت قبل ألفي
سنة من العمال المصريين الذين كانوا يشتغلون بعمل الفخار ،
بحيث يمكن سماعها . ففي المتحف المصري أوان فخارية
صنعت قبل ألفي سنة على الأجهزة اليدوية الخاصة بذلك . وفي

أنشاء صنعها انتقلت الأمواج الصوتية من أيدي العمال إلى تلك الأواني . واليوم استطاع العلماء أن يعيدوا الحياة إلى تلك الأمواج بحيث إننا نسمعها بآذاننا » .

على أيّ حال إن كثيراً من الأسئلة التي تدور حول مسألة المعاد والخلود وعقاب المسيئين وثواب المسحنيين الواردة في القرآن المجيد ، يمكن أن يجاب عليها بأخذ عملية «تجسيد الأعمال» بنظر الاعتبار، وذلك باعتبار أن كل عمل حسن أو سيء يترك أثره في أرواحنا ، وأن ذلك الأثر باق معنا لا يفارقنا .

* * *

فكروا جب

- ١ - هل تشبه حياة الإنسان يوم القيامة حياته في هذه الدنيا من جميع النواحي؟
- ٢ - هل نستطيع أن نفهم تماماً في هذه الدنيا ما في يوم القيامة من ثواب وعقاب؟
- ٣ - هل النعم في الجنة والعذاب في النار جسمانية فقط؟ .
- ٤ - ما المقصود بتجسد الأعمال ، وما الأدلة القرآنية على ذلك؟ .
- ٥ - كيف يجيب الاعتقاد بتجسد الأعمال عن الأسئلة التي تسأل حول موضوع المعاد؟

* * *

الفهرست

القسم الرابع

معرفة الإمامة

الموضوع	الصفحة
---------	--------

الدرس الأول

متى بدأ البحث في الإمامة؟	٥
هل البحث في هذا الموضوع يثير الخلاف؟	٦
ما هي الإمامة؟	٩

الدرس الثاني

فلسفة وجود الامام	١١
التكامل المعنوي إلى جانب وجود القادة الإلهيين	١١
حماية الشرائع السماوية	١٢
قيادة الأمة سياسياً واجتماعياً	١٣
ضرورة اتمام الحجة	١٤
الإمام واسطة الفيض الإلهي	١٥

الدرس الثالث

شروط الإمام الخاصة وصفاته	١٧
العصمة من الخطأ والاثم	١٨

١٩	العلم الغزير
٢٠	الشجاعة
٢٠	الزهد والتحرر
٢٠	الجاذبية الأخلاقية

الدرس الرابع

٢٣	من المسؤول عن تعيين الإمام؟
٢٤	هل للأمة أن تختار خليفة رسول الله؟
٢٥	ألم يعين النبي أحداً ليخلفه؟
٢٧	الاجتماع والشورى
٢٩	الامام علي (ع) أليق الجميع

الدرس الخامس

٣١	القرآن والامامة
٣١	القرآن يرى الإمام اختياراً إلهياً
٣٣	التبليغ
٣٤	آية إطاعة أولى الأمر
٣٦	آية الولاية

الدرس السادس

٣٩	الإمامة في السنة
٤٠	حديث الغدير

الدرس السابع

٤٧	حديث «المنزلة» وحديث «يوم الدار»
٤٩	محتوى حديث المنزلة
٥٠	حديث يوم الدار

الدرس الثامن

٥٣	اسناد حديث الثقلين
٥٦	محتوى حديث الثقلين
٥٧	حديث سفينة نوح

الدرس التاسع

- روايات الأئمة الاثنى عشر ٥٩
محتوى هذه الأحاديث ٦٠
تعيين الأئمة بالاسم ٦٣
من مات ولم يعرف امامه ٦٤

الدرس العاشر

- نهاية الليلة الظلماء ٦٧
الفطرة وظهور المصلح العظيم ٦٨
الأدلة العقلية ٧١
القرآن وظهور المهدي ٧٣
المهدي في كتب الحديث ٧٤
اما أحاديث الشعبية ٧٦

القسم الخامس معرفة المعاد

الدرس الأول

- سؤال مهم: هل الموت نهاية أم بداية؟ ٨١
لماذا الخوف؟ ٨٢
١- تفسير الموت بالفناء ٨
٢- الأضابير السود ٨٣
نظرتان مختلفتان ٨٤

الدرس الثاني

- المعاد يعطي الحياة مفهومها ٨٧
الإيمان بالمعاد عامل تربوي ٨٩

الدرس الثالث

- في أعماقنا مثال لمحكمة يوم القيامة ٩٣

الدرس الرابع

٩٩	المعاد في تجليات الفطرة
١٠٠	حب البقاء
١٠٠	يوم القيامة عند الماضين

الدرس الخامس

١١٧	البعث في ميزان العدالة
١٠٦	حرية الإرادة والاختيار

الدرس السادس

١١١	مشاهدة البعث في هذا العالم
-----	----------------------------

الدرس السابع

١٢٣	المعاد وفلسفة الخلق
-----	---------------------

الدرس الثامن

١٢٣	بقاء الروح دليل على البعث
١٢٥	لا يمكن حشر عالم كبير في محيط ضيق
١٢٥	خصائص الروح الخارجية
١٢٧	الأدلة التجريبية على اصالة الروح واستقلالها

الدرس التاسع

١٣١	المعاد الجسماني والروحاني
١٣٢	القرآن والمعاد الجسماني
١٣٤	الدلائل العقلية
١٣٥	أسئلة حول المعاد الجسماني

الدرس العاشر

١٣٩	الجنة والنار وتجسد الأعمال
١٤١	تجسد الأعمال

